

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

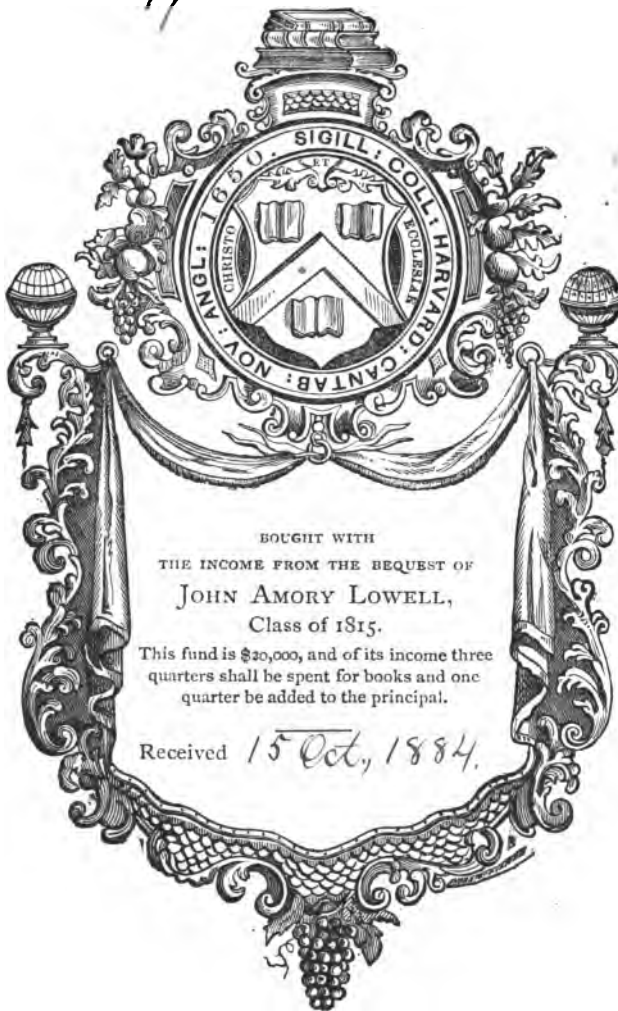
- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

Gr 112.379

5027

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

Aristoteles Über die Dichtkunst.

Nach der ältesten Handschrift herausgegeben, ins Deutsche übersetzt,
mit kritischen Anmerkungen
und einem exegetischen Commentare versehen

von

Friedrich Brandscheid

Corrector a. D.

Wiesbaden.

Verlag der Hof-Buchhandlung von Edmund Kobrian.
1882.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

Aristoteles Über die Dichtkunst.

Nach der ältesten Handschrift herausgegeben, ins Deutsche übersezt,
mit kritischen Anmerkungen
und einem exegetischen Commentare versehen

von

Friedrich Brandscheid

Corrector a. D.

2

Wiesbaden.

Verlag der Hof-Buchhandlung von Edmund Kobrian.

1882.

Ga 112.379

OCT 15 1884

Lowell Fund.

Vorwort.

~~~~~

Nachdem Vahlen die älteste und beste Handschrift der Poetik des Aristoteles, den von Bekker mit den Buchstaben A^o bezeichneten Cod. Paris. 1741 seinem Wortlaute nach bekannt gemacht hat¹⁾ und erwiesen zu sein scheint, daß alle übrigen vorhandenen Manuskripte dieses Werkes samt der Albina aus jenem ersten unmittelbar oder mittelbar abgeleitet sind, so glaubte ich den litterarischen Bedürfnissen der Studierenden und weiterer Kreise der Gebildeten entgegenzukommen, wenn ich diese für die Kenntniss der antiken wie für die neuere dramatische Poesie gleich wichtige Schrift, deren Text sich nunmehr mit größerer Sicherheit als bisher feststellen läßt, in verbesserter Gestalt mit gegenüberstehender möglichst genauer Übersetzung, in griechischer und deutscher Sprache herausgäbe. Zugleich sollte ein erläuternder Commentar theils das grammatische Verständnis des griechischen Originals erleichtern, theils und hauptsächlich den inneren Zusammenhang der Gedanken darlegen, theils durch Erklärung der ästhetischen Ansichten und Grundsätze des Aristoteles im Vergleiche zu denen der Neueren das Interesse, welches Inhalt und Sachen gewähren, möglichst erhöhen.

Denn auch nach den verdienstvollen Leistungen Vahleus und anderer Gelehrten — der älteren Herausgeber nicht zu gedenken — für die Herstellung eines genauen und lesbaren Textes, waren noch manche Verderbnisse und Schwierigkeiten desselben durch Verbesserung und Interpretation zu heben, und ich hoffe, daß meine Bemühungen nach dieser Seite hin den Beifall der Kenner finden werden. Die wenigen in demselben noch vorhandenen offenbaren Lücken habe ich auf einfache und sinngemäße Weise auszufüllen,²⁾

---

¹⁾ Aristoteles De arte poet. lib. I. rec. et adn. crit. aux. Joh. Vahlen. Berol. 1874.

²⁾ In den Handschriften nicht befindliche Textesworte habe ich in üblicher Weise durch die Klammern < > kenntlich gemacht; für auszuschließende Worte des Cod. A^o dagegen mit der Klammern [ ] bedient.

bloß scheinbare durch Erklärung zu beseitigen gesucht; über die Lesarten, welche ich aus anderen von dem Cob. A^o abgeleiteten Handschriften oder aus gedruckten Ausgaben in den Text aufgenommen habe, giebt die *Varietas lectionis* unter demselben, abgesehen von wenigen unbedeutenden, auf bloßen Schreibfehlern beruhenden Versen, vollständigen Aufschluß. Das griechische Original stellt daher mit dieser Einschränkung überall, wo nichts angemerkt ist, den Pariser Cob. A^o dar. Außerdem enthalten die „Kritischen Anmerkungen“ ein genaues Verzeichniß und zugleich die Rechtfertigung aller derjenigen Stellen, welche von dem Wortlaute der 2. Wahle'schen Ausgabe abweichen. Nach dem Vorgange dieses Gelehrten habe ich in die *Var. lect.* auch eine Auswahl der interessanteren und besseren Conjecturen Neuerer aufgenommen, nicht damit man solche an die Stelle des Überlieferten setze, sondern weil die Vergleichung, wie der Schriftsteller auch hätte schreiben können, anregen und das Verständniß des wirklichen Textes fördern kann. Meine Übersetzung durfte sich nicht diejenige Freiheit gestatten, welche eine bloße Umschreibung des Sinnes oder eine den Zusammenhang weniger berücksichtigende Inhaltsangabe erlaubt haben würde, sondern mußte sich möglichst eng an das gegenüberstehende Original anschließen. Sie ist daher eine eigene Arbeit, bei welcher jedoch die Verdienste Stahr's und Überweg's um die richtige Wiedergabe einzelner Stellen die gebührende Berücksichtigung gefunden haben.

In meinem Commentar endlich habe ich mich bemüht, die oben angeführten Ziele zu erreichen. Ich wollte ebensowenig bloß historische oder grammatische Anmerkungen schreiben, deren die Gelehrsamkeit und der Sammelleiß der früheren Herausgeber einen großen Vorrat zusammengestellt hat, als philosophische Exkurse liefern, welche zur Erklärung des Textes wenig beitragen können, sondern machte mir hauptsächlich die Aufhellung des Zusammenhanges der Gedanken und die Zurückführung der wichtigsten Sätze auf ihre Prinzipien zur Aufgabe, wodurch auch das einzelne an Klarheit gewinnt und die „zerstreuten Glieder“ der Poetik sich vielleicht wieder zum Ganzen eines Körpers vereinigen. Freilich durften auch die zum Verständniß notwendigen historischen Notizen nicht fehlen, ob sie gleich mehr oder weniger schon Bekanntes wiederholen, und auch das grammatische Element erforderte hin und wieder seine Berücksichtigung. Bei alledem habe ich mich bestrebt, nur das Zweckmäßige herauszuheben und mich überall der knappestn Ausdrucksweise befleißigt. Daß ich indes in meinen Zwecken durch die verdienstlichen Arbeiten namentlich Nitters und Wahle's sehr gefördert worden bin, erkenne ich gerne und dankbar an.

Aristoteles (384—322) verfaßte seine Poetik um 330 v. Chr., nach seiner Politik und vor seiner Rhetorik, deren Vollenbung an das Ende

seines Lebens fällt. Daß sie in ihrer überlieferten Gestalt nicht alles enthält, was ursprünglich in dem Werke gestanden haben muß, ist teils aus ihr selbst, teils aus verschiedenen Stellen anderer Aristotelischer Schriften, in welchen auf sie Bezug genommen wird, teils aus den sie betreffenden Notizen und Citaten Späterer hinlänglich nachgewiesen. Zunächst werden in den Verzeichnissen von Aristoteles' Werken bei dem Philosophen Ptolemäos im 2. Jahrh. n. Chr., bei Diogenes Laertius (5, 24) im Anfange des dritten und bei Hesychios im 3.—4. Jahrh. n. Chr. zwei Bücher der Poetik erwähnt, von dieser Zeit an aber nur eines. Es ist daher schon deshalb wahrscheinlich, daß das eine von beiden, und zwar das zweite verloren gegangen ist, wie wir auch nur eines noch übrig haben. Bestätigt wird diese Annahme durch die Wahrnehmung, daß Aristoteles *S.* 1449 b 21 über die Komödie später zu reden verspricht, während dieses Versprechen sich in unserer Poetik nicht gelöst findet. Daß aber eine besondere Abhandlung über die Komödie nur in das zweite Buch gehörte, ergibt sich aus dem Inhalte des ersten, welches in seinem speciellen Teile Kap. 6—26 die ernste Gattung der Poesie in ihren Hauptarten, Tragödie und Epös, erörtert, sowie aus der Schlußformel dieses Teiles *S.* 1462 b 15—19. Das verlorene zweite Buch muß ferner von den Arten des Lächerlichen gehandelt haben, hinsichtlich deren Arist. *Rhet.* 3, 18. 1419 b 2 und die Scholien auf die Poetik verweisen, welche an der betreffenden Stelle Kap. 5 darüber nichts aufweist. Daß dieser Abschnitt dem 2. Buche angehörte, läßt sich auch aus den Bruchstücken schließen, die der Anonymus *de com.* im Cod. Paris. Coislin. 120 von demselben zu enthalten scheint. Nach diesen Fragmenten zu urteilen bildete einen Teil des verlorenen 2. Buches auch die Lehre von den Synonymen, welche zufolge Arist. *Rhet.* 3, 2. 1404 b 37 und Simplicius zu den Kategorien *S.* 43 a 13 Brandis in der Poetik gestanden haben muß. Endlich fehlt uns in dem überlieferten Texte eine ausführliche Belehrung über die Katharsis, vgl. *Poet.* 6. 1449 b 28, obgleich Aristoteles *Polit.* 8. 7. 1341 b 38 in der Poetik eine solche zu geben verspricht. Nun ist aber die Katharsis nach der Definition, welche der Anonymus *de com.* von der Komödie gegeben hat, ebensowohl eine Wirkung dieser als der Tragödie. Es ist daher wahrscheinlich, daß die ausführliche Besprechung derselben gleichfalls in dem verlorenen 2. Buche der Poetik stand. Daß aber auch das noch erhaltene 1. Buch einen Verlust erlitten haben sollte, der seinen Inhalt betrifft, läßt sich wenigstens durch äußere Zeugnisse nicht beweisen. Größere Umstellungen und Einschiebungen in dem überlieferten Texte vorzunehmen, verbietet die philologische Gewissenhaftigkeit. Anstände dieser Art müssen möglichst durch die Exegese gehoben werden, wie wir dies in dem Commentar zu den betreffenden Stellen versucht haben. Es

ist zwar nicht zu leugnen, daß der Text durch die Nachlässigkeit und den Unverstand der Abschreiber teilweise unkorrekt und lückenhaft auf uns gekommen ist; allein alle diese Schäden lassen sich durch genaue Erwägung des Zusammenhangs heben und sind durch den Fleiß neuerer Herausgeber zum Teil wirklich schon gehoben, so daß die ursprünglich mangelhafte Gestalt der Schrift dem Werte und der Bedeutung derselben keinen Abbruch thun kann. Wie groß diese seien, geht schon daraus hervor, daß die von Aristoteles hier aufgestellten ästhetischen Grundsätze, soweit sie nicht ausschließlich antike Einrichtungen betreffen, zum weitaus größten Teil für die Poesie aller Zeiten maßgebend sind, und daß dieselben insbesondere durch Bessing auch auf unsere neuere deutsche Dichtung nicht geringen Einfluß gewonnen haben. Das Studium der Aristotelischen Poetik bewahrt auch vor falscher Auffassung der altgriechischen Tragödie, welche wegen ihrer einfachen Größe, ihrer Naturwahrheit, ihres religiös-sittlichen und nationalen Charakters für alle Trauerspiele als Muster hingestellt werden muß, während die philosophischen Theorien tonangebender neuerer Ästhetiker leicht zu Verirrungen Anlaß bieten können, wie die sogenannten Schicksalstragödien in der romantischen Epoche der deutschen Nationalliteratur gewesen sind, und die Produktion leicht sehr beschränken. Die wichtigsten Teile dieser Schrift stammen jedenfalls von Aristoteles selbst her und nach einer angeblichen Notiz des Philosophen Ptolemäos soll er sie der Philosophie des Pythagoras und dessen Schule gemäß abgefaßt haben. Auch ein Werk über die Dichter hatte Aristoteles in drei Büchern herausgegeben, welches uns aber bis auf wenige Fragmente verloren ist. Der von der Poetik übrige erste Teil enthält die wichtigsten Lehren der Ästhetik über die Poesie im allgemeinen, die Tragödie und das Epos im besonderen.

Indem ich diese Arbeit, die mir selbst eine angenehme Beschäftigung geboten hat, dem Publikum übergebe, bitte ich um günstige Aufnahme und nachsichtige Beurteilung derselben und wünsche, daß sie das durch sie beabsichtigte Gute auch wirklich zu stande bringen möge.

Wiesbaden, im September 1882.

Der Verfasser.

Inhalts-Verzeichnis.

Kap. I. Über die Poesie im allgemeinen. Kap. 1—5.	Seite nach Belfers größerer Ausgabe.
1 Gegenstände und Methode der Abhandlung	1447 a 8—13
Wesen und Unterschiede der drei Dichtungsgattungen und der Musik	a 18—18
a) Verschiedenheit derselben nach den Darstellungs- mitteln, ...	a 18— b 29
2 b) bezgl. nach dem Kunststil: Ideallische Kunst, bloße Naturnachahmung und Darstellung tiefer als die Wirklichkeit stehender Charaktere in Komödie, Parodie u. a. (Karikierte Kunstbar- stellung), ...	1448 a 1—18
3 c) bezgl. nach der Darstellungsweise	a 19—24
d) Verbindung dieser Unterschiede (Dramen von ὅπῳ; Inanspruchnahme derselben durch die Dorier)	a 24— b 3
4 Psychologische Ursachen der Poesie	b 4—24
Entstehung verschiedener Dichtungsarten und Gründe derselben.	b 24—
Heroische und jambische Poesie, Tragödie und Komödie Ursprung, allmähliche Entwicklung und Ausbildung der Tragödie	1449 a 6 a 7—30
5 Die Komödie. Ihr Wesen und ihre allmähliche Ent- wicklung	a 31— b 9
Das Epos, wesentliche Übereinstimmung desselben mit der Tragödie; Unterschiede beider	b 9—20
II. Die Poesie des Grnsthaften insbeson- dere. Kap. 6—26.	
A. Die Tragödie. Kap. 6—22.	
6 Definition derselben	b 21—81
Entwicklung ihrer Bestandteile aus der Definition.	b 31—
	1450 a 12
Ordnung der Bestandteile nach ihrem Werte	a 12— b 20

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

Aristoteles Über die Dichtkunst.

Nach der ältesten Handschrift herausgegeben, ins Deutsche übersetzt,
mit kritischen Anmerkungen
und einem exegetischen Commentare versehen

von

Friedrich Brondscheid

Corrector a. D.

Wiesbaden.

Verlag der Hof-Buchhandlung von Edmund Kobrian.

1882.

Berichtigungen.

~~~~~

Bei der Korrektur des Druckes ist mit möglichster Sorgfalt verfahren worden. Nur einige unbedeutende Versehen haben sich eingeschlichen, welche nachstehend verzeichnet sind:

Σ. 1447 a 28 (nach Velfers größerer Ausgabe)	setze ἦδη	statt ἦδη.
" 1448 a 18	" ξένος	" ξενος.
" 1448 b in der Anmerkung zu 13	" nach apogr	:
" 1451 b 22	" πεποληται	" ποποληται.
" 1452 a 38	" περιπέτεια	" περπέτεια.
" 1454 a 29	" ἀναγκάλον	" αναγκάλον.
" 1456 b 6	" και	" και.
" 58 (des Buches) Kapitel 23 Z. 4	" Tragödien	" Tragöden.
" 1461 b 12 (nach Velfer)	" τοιούτους	" τοιούτους.

Im Commentar finden sich einpaarmal leichte Inkonsequenzen in der deutschen Schreibung von Fremdwörtern, welche man zu entschuldigen bittet.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

- 1447a Περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς, ἦν τινα 1
 δύναμιν ἕκαστόν τι ἔχει, καὶ πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς μύθους
 10 εἰ μέλλει καλῶς ἔξειν ἢ ποιήσας, ἔτι δὲ ἐκ πόσων καὶ
 ποίων ἐστὶ μορίων, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς
 αὐτῆς ἐστὶ μεθόδου, λέγωμεν ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶ-
 τον ἀπὸ τῶν πρώτων. ἐποποιία δὴ καὶ ἡ τῆς τραγῳδίας
 ποιήσας ἔτι δὲ κωμῳδία καὶ ἡ διθυραμβοποιητικὴ καὶ τῆς
 15 αὐλητικῆς ἡ πλείστη καὶ κιθαριστικῆς, πᾶσαι τυγχάνουσιν
 οὔσαι μιμήσεις τὸ σύνολον, διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν,
 ἡ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμῆσθαι ἢ τῷ ἕτερον ἢ τῷ ἑτέ-
 ρως καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον. ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι
 καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνται τινες ἀπεικάζοντες οἱ μὲν
 20 διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ συνηθείας, ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς,
 οὕτω καὶ ταῖς εἰρημέναις τέχναις ἀπασαι μὲν ποιοῦνται
 τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἀρμονίᾳ, τούτοις δ'
 ἢ χωρὶς ἢ μεμιγμένοις, οἷον ἀρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώ-
 μεναι μόνον ἢ τε αὐλητικὴ καὶ ἡ κιθαριστικὴ καὶ ἐῖ τινες
 25 ἕτεραι τυγχάνουσιν οὔσαι τοιαῦται τὴν δύναμιν οἷον ἡ τῶν
 συρίγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ μιμοῦνται χωρὶς ἀρμονίας
 οἱ τῶν ὀρχηστῶν, καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων
 ῥυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἦδη καὶ πάθη καὶ πράξεις, ἡ δὲ
 ἐποποιία μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς ἢ τοῖς μέτροις καὶ τού-
 1447b τοις εἴτε μινύσα μετ' ἀλλήλων εἶθ' ἐνὶ τινὶ γένει χρωμένῃ
 τῶν μέτρων τυγχάνουσα μέχρι τοῦ νῦν οὐδὲν γὰρ ἂν

Varietas lectionis codicis Parisini MDCCXLI

1447 a 17 τῷ ἐν ἑτέροις Forchhammer: τῷ γένει ἐτέ-
 ροις 20 φωνῆς] φύσεως Madius 21 καὶ ἐν apogr:
 καὶ 25 τυγχάνουσιν apogr: τυγχάνωσιν τοιαῦται add
 apogr 27 οἱ <πολλοὶ> τῶν Heinsius

Aristoteles, über die Dichtung.

1 Von der Dichtkunst an sich und ihren Arten, von der Kraft und Wirksamkeit jedes einzelnen, und wie man die dichterischen Fabeln gestalten muß, wenn die Dichtung schön sein soll; ferner von der Zahl und Beschaffenheit der Bestandteile einer jeden Dichtungsform, und ebenso auch von allem übrigen, was in den Kreis derselben wissenschaftlichen Untersuchung fällt, wollen wir jetzt handeln, indem wir der Natur der Sache nach von den Grundbegriffen ausgehen.

Die epische und die tragische Poesie also, ferner die Komödie und die Dithyrambendichtung, sowie auch dem größten Theile nach das Flöten- und Zitherspiel treffen sämtlich darin zusammen, daß sie im ganzen nachahmende Darstellungen sind. Sie unterscheiden sich aber von einander durch dreierlei: entweder nämlich durch die verschiedene Gattung der Darstellungsmittel, oder durch die Verschiedenheit der dargestellten Gegenstände, oder dadurch, daß die Art und Weise der Darstellung verschieden und nicht die gleiche ist. Gleichwie nämlich manche theils vermittelt Farben, theils durch Zeichnungen vielerlei Gegenstände nachahmen, indem sie Abbilder von ihnen liefern, andere dagegen durch den Laut ihrer Stimme — die einen kunstmäßig, die andern aus Liebhaberei, so bewirken auch in den oben genannten Künsten alle zusammengenommen zwar ihre Nachahmung in Rhythmus, Wort und Harmonie, so jedoch, daß diese Darstellungsmittel entweder gesondert, oder vermischt in Anwendung kommen. So z. B. verwenden nur Harmonie und Rhythmus bei ihrer nachahmenden Darstellung das Flöten- und Zitherspiel und wohl auch was es sonst noch von anderen gleichartigen Künsten giebt, wie z. B. das Spiel auf der Hirtenpfeife. Mit dem bloßen Rhythmus dagegen, abgesondert von der Harmonie, ahmen die rhythmischen Bewegungen der Tanzkünstler nach; denn auch diese (die Tanzkünstler) bilden durch ihre in geordnetem Zeitmaß erfolgenden Körperstellungen sowohl Charaktere als Gefühle und Handlungen nach. Die Wortdichtung (Epödie) dagegen bedient sich dazu allein der Rede, der ungebundenen oder der durch Versmaße gebundenen, mag sie diese letzteren nun untereinandermischen, oder wie es bisher der Fall war, nur eine einzelne bestimmte Gattung dieser Versmaße anwenden. Wir wählten nämlich sonst keinen gemeinschaftlichen Namen zu gebrauchen für

- 10 ἔχομεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μί-
 μους καὶ τοὺς Σωκρατικούς λόγους οὐδὲ εἰ τις διὰ τριμέτρων
 ἢ ἐλεγείων ἢ τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν
 μίμησιν· πλὴν οἱ ἄνθρωποι γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ
 ποιεῖν ἐλεγειοποιούς τοὺς δὲ ἐποποιούς ὀνομάζουσιν οὐχ ὥς
 15 κατὰ τὴν μίμησιν ποιητὰς ἀλλὰ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προ-
 σαγορεύοντες, καὶ γὰρ ἂν ἱατρικὸν ἢ μουσικὸν τι διὰ τῶν
 μέτρων ἐκφέρωσιν, οὕτω καλεῖν εἰώθασιν, οὐδὲν δὲ κοινόν
 ἐστὶν Ὀμήρῳ καὶ Ἐμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον, διὸ τὸν μὲν
 20 τήν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων
 ποιοῖτο τὴν μίμησιν καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Κένταυ-
 ρον μικτὴν βραψυδίαν ἐξ ἁπάντων τῶν μέτρων, καὶ ποι-
 ητὴν προσαγορευτέον. περὶ μὲν οὖν τούτων διωρίσθω
 τοῦτον τὸν τρόπον εἰσὶ δὲ τινες αἱ πᾶσι χρῶνται τοῖς εἰρη-
 25 μένοις, λέγω δὲ οἷον ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳ, ὥσπερ
 ἢ τε τῶν διθυραμβικῶν ποιήσις καὶ ἡ τῶν νόμων καὶ ἡ
 τε τραγῳδία καὶ ἡ κωμῳδία, διαφέρουσι δὲ ὅτι αἱ μὲν
 ἅμα πᾶσιν αἱ δὲ κατὰ μέρος. ταύτας μὲν οὖν λέγω τὰς
 διαφορὰς τῶν τεχνῶν, ἐν οἷς ποιοῦνται τὴν μίμησιν· ἐπεὶ 2
 1448 a δὲ μιμῶνται οἱ μιμούμενοι πράττοντας, ἀνάγκη δὲ τού-
 τους ἢ σπουδαίους ἢ φαύλους εἶναι, τὰ γὰρ ἦδη σχεδὸν
 αἰεὶ τούτοις ἀκολουθεῖ μόνοις, κακία γὰρ καὶ ἀρετὴ τὰ ἦδη
 διαφέρουσι πάντες, ἦτοι βελτίονας ἢ κατ' ἡμᾶς ἢ χείρονας
 5 ἢ καὶ τοιούτους, ὥσπερ οἱ γραφεῖς, Πολύγνωτος μὲν γὰρ
 κρείττους, Παύσαν δὲ χείρους, Διονύσιος δὲ ὁμοίους εἰκαζεν·
 δῆλον δὲ ὅτι καὶ τῶν λεχθεισῶν ἐκάστη μιμήσεων ἔξει
 ταύτας τὰς διαφορὰς καὶ ἔσται ἕτερα τῷ ἑτέρα μιμῆσθαι
 τοῦτον τὸν τρόπον. καὶ γὰρ ἐν ὀρχήσει καὶ αὐλήσει καὶ
 10 κithαρίσει ἔστι γενέσθαι ταύτας τὰς ἀνομοιότητας καὶ τὸ
 περὶ τοὺς λόγους δὲ καὶ τὴν ψιλομετρίαν, οἷον Ὀμηρος μὲν
 βελτίους, Κλεοφῶν δὲ ὁμοίους, Ἡγήμων δὲ ὁ Θάσιος ὁ τὰς
 παρῳδίας ποιήσας πρῶτος καὶ Νικοχάρης ὁ τὴν Δηλιάδα
 χείρους· ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοὺς διθυράμβους καὶ περὶ τοὺς
 15 νόμους, ὥσπερ Ἀργᾶς, Κύκλωπας Ἱμμόθεος καὶ Φιλό-

1447 b 15 κατὰ τὴν Guelferbytanus: τὴν κατὰ κοινῇ
 (sive κοινῇ) apogr: κοινῇ 16 μουσικόν] φυσικόν Heinsius
 18 δι' δ 24 αἰ] αἱ Riccardianus 16: οἱ 26 διθυράμβων
 apogr 28 οὖν apogr: οὐ 29 οἷς Victorinus: αἷα
 1448 a 8 τῷ apogr: τὸ 10 ταύτας] πάσας apogr τὸ del

die Mimen des Sophron und Xenarchos und die Sokratischen Dialoge und andererseits für die dichterischen Darstellungen, zu welchen jemand etwa Trimeter oder Distichen oder ein anderes derartiges Versmaß als Darstellungsmittel verwendete. Die Leute freilich setzen das Versmaß mit dem Worte „Dichten“ zusammen und nennen die einen „Elegien=dichter“, die andern „epische Dichter“, indem sie dieselben nicht gemäß der Nachahmung, sondern gemeinschaftlich nach dem Versmaße mit dem Namen „Dichter“ bezeichnen; denn auch wenn sie einen Gegenstand der Heilkunde oder der Tonkunst metrisch vortragen, pflegt man sie so zu nennen. Allein Homer und Empedokles haben nichts gemein als das Metrum, weshalb man wohl jenen mit Recht einen Dichter nennt, diesen aber vielmehr einen Naturphilosophen als einen Dichter. Ebenso muß aber auch, wer alle Versmaße insgesamt in bunter Mischung für seine dichterische Darstellung verwendete, gleichwie Chärcmon seinen „Kentauren“ dichtete, eine aus allen möglichen Versmaßen bunt gemischte Rhapsodie, ebenfalls Dichter genannt werden. Hierüber also mögen diese Bestimmungen gegeben sein. Nun giebt es ferner einige Künste, welche die sämtlichen genannten Mittel verwenden, ich meine z. B. rhythmische Bewegung, Gesang und metrische Rede, gleichwie sowohl die Dithyrambische- und Romenpoesie, als die Tragödie und Komödie; aber es findet wieder der Unterschied statt, daß die einen sie alle gleichzeitig, die andern nur einen Teil nach dem andern anwenden. Das also sind meiner Ansicht nach die Unterschiede der Künste in Betreff der Mittel ihrer nachahmenden Darstellung.

- 2 Da nun alle Nachahmenden Handelnde nachahmen und diese notwendig gut oder schlecht sein müssen — denn durch diese Eigenschaften allein werden fast immer die Charaktere bestimmt; durch Schlechtigkeit nämlich und Tugend unterscheiden sich alle hinsichtlich ihrer Charaktere — so müssen sie entweder bessere Menschen nachahmen, als die Menschen unserer Zeit sind, oder schlechtere, oder auch ebensolche, wie die Maler beweisen: Polygnotos nämlich bildete Höherstehende, Pauson Tieferstehende, Dionysios dagegen Menschen nach, wie sie wirklich sind. Es liegt aber am Tage, daß auch jede der genannten nachahmenden Darstellungsweisen diese Unterschiede haben und verschieden sein wird vermöge der Nachahmung von Gegenständen, welche in dieser Hinsicht verschieden sind. Denn sowohl im Tanze, dem Fldien- und Zitherspiel können diese Ungleichheiten hervortreten als in Betreff der prosaischen Reden und der bloß metrischen Wortdichtung. So z. B. hat Homer bessere Menschen dargestellt, Kleophon unseres Gleichen, Hegemon aus Thasos aber, der erste Parodien=dichter, und Nikochares, der Verfasser der Delias, schlechtere. Ebenso kann man auch im Gebiete der Dithyramben und Romen nachahmend verfahren, gleichwie Argas, die Cyclopen Timotheos und Philoxenos dargestellt haben. Gerade in dieser Verschiedenheit liegt aber auch der Unterschied der Tragödie gegen die Komödie. Denn diese

Vaticanus 1400

12 δ alterum add apogr

15 ὡς περ Ἀργᾶς

post Castelvotum Tyrwhitt et Hermann: ὡς περ | γὰρ κυκλωπᾶς

(κύκλωπας apogr) fortasse ὡς περ θεοῦς Ἀργᾶς Vahlen

ξενος, μιμήσατο ἂν τις ἐν αὐτῇ δὲ τῇ διαφορᾷ καὶ ἡ
 τραγωδία πρὸς τὴν κωμωδίαν διέστηκεν, ἡ μὲν γὰρ χεί-
 ρους ἡ δὲ βελτίους μιμῆσθαι βούλεται τῶν νῦν. ἔτι 3
 δὲ τούτων τρίτῃ διαφορὰ τὸ ὡς ἕκαστα τούτων μιμή-
 20 σαιτο ἂν τις. καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ μι-
 μῆσθαι ἔστιν ὅτε μὲν ἀπαγγέλλοντα ἢ ἕτερόν τι γιγνό-
 μενον ὥσπερ Ὅμηρος ποιεῖ, ἢ ὡς τὸν αὐτὸν καὶ μὴ με-
 ταβάλλοντα, ἢ πάντας ὡς πράττοντας καὶ ἐνεργοῦντας τοὺς
 μιμουμένους. ἐν τρισὶ δὲ ταύταις διαφοραῖς ἡ μίμησις ἔστιν,
 25 ὡς εἵπομεν κατ' ἀρχάς, ἐν οἷς τε καὶ ἃ καὶ ὡς. ὥστε τῇ
 μὲν ὁ αὐτὸς ἂν εἴη μιμητὴς Ὀμήρῳ Σοφοκλῆς, μιμοῦνται
 γὰρ ἄμφω σπουδαίους, τῇ δὲ Ἀριστοφάνει, πράττοντας γὰρ
 μιμοῦνται καὶ δρῶντας ἄμφω. ὅθεν καὶ δράματα καλεῖ-
 σθαι τινες αὐτὰ φασιν, ὅτι μιμοῦνται δρῶντας. διὸ καὶ
 30 ἀντιποιοῦνται τῆς τε τραγωδίας καὶ τῆς κωμωδίας οἱ Δω-
 ρεῖς, τῆς μὲν γὰρ κωμωδίας οἱ Μεγαρεῖς οἱ τε ἐνταῦθα
 ὡς ἐπὶ τῆς παρ' αὐτοῖς δημοκρατίας γενομένης καὶ οἱ ἐκ
 Σικελίας, ἐκεῖθεν γὰρ ἦν Ἐπίχαρμος ὁ ποιητὴς πολλῶ
 πρότερος ὢν Χιωνίδου καὶ Μάγνητος, καὶ τῆς τραγωδίας
 35 ἔνιοι τῶν ἐν Πελοποννήσῳ, ποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημείων,
 οὗτοι μὲν γὰρ κώμας τὰς περιοικίδας καλεῖν φασιν, Ἀθη-
 ναῖοι δὲ δήμους, ὡς κωμωδοὺς οὐκ ἀπὸ τοῦ κωμάζειν λεχ-
 θέντας ἀλλὰ τῇ κατὰ κώμας πλάνῃ ἀτιμαζομένους ἐκ τοῦ
 1448b ἄστεως, καὶ τὸ ποιεῖν αὐτοὶ μὲν δρᾶν, Ἀθηναίους δὲ
 πράττειν προσαγορεύειν. περὶ μὲν οὖν τῶν διαφορῶν
 καὶ πόσαι καὶ τίνες τῆς μιμήσεως εἰρήσθω ταῦτα. ἐοί- 4
 κασι δὲ γεννησθαι μὲν ὅλως τὴν ποιητικὴν αἰτία δύο
 5 τινὲς καὶ αὗται φυσικαί. τὸ τε γὰρ μιμῆσθαι σύμφυτον
 τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἔστι καὶ τούτῳ διαφέρουσι
 τῶν ἄλλων ζώων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι καὶ τὰς μαθή-
 σεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας, καὶ τὸ χαίρειν
 τοῖς μιμήμασι πάντας. σημεῖον δὲ τούτου τὸ συμβαῖνον
 10 ἐπὶ τῶν ἔργων· ἃ γὰρ αὐτὰ λυπηρῶς δρῶμεν, τούτων τὰς
 εἰκόνας τὰς μάλιστα ἡκριβωμένας χαίρομεν θεωροῦντες οἷον
 θηρίων τε μορφὰς τῶν ἀτιμοτάτων καὶ νεκρῶν. αἴτιον δὲ
 καὶ τούτου, ὅτι μανθάνειν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἤδιστον

16 αὐτῇ] ταύτῃ Casaubonus 21 ἔστιν ὅτε 25 καὶ ἃ
 add Guelferbytanus 29 δι' ὃ 34 Χιωνίδου Robortellus:
 χωνίδου 36 αὐτοὶ et Ἀθηναίους Spengel 1448b 5 αὗται
 apogr: αὗται 13 τούτου apogr: τοῦτο

will schlechtere, jene aber bessere Menschen darstellen als die jetzt lebenden.

- 3 Der dritte Unterschied dieser Kunstgattungen ferner besteht in der Art und Weise, wie man einen jeden der Gegenstände dieser Künste nachahmend darstellen kann. Denn es ist möglich mit denselben Darstellungsmitteln und dieselben Gegenstände nachahmend darzustellen, indem man bald in eigener bald in anderer Person erzählt, wie Homer dichtet, oder indem man derselbe bleibt und seine Person nicht vertauscht, oder so, daß alle Darstellenden als Handelnde und Thätige auftreten.

In diesen drei Verschiedenheiten also findet, wie wir im Anfange gesagt haben, die nachahmende Darstellung statt, in verschiedenen Darstellungsmitteln, verschiedenen Gegenständen und verschiedener Art und Weise der Darstellung; so daß nach der einen Rücksicht Sophokles in dieselbe Darstellerkategorie gehört wie Homer, beide stellen nämlich edle Charaktere dar; nach der anderen Rücksicht aber wie Aristophanes, denn beide stellen Handelnde und Wirkende nachahmend dar.

Davon leiten auch einige die Benennung ihrer Stücke als „Dramen“ ab, weil sie Handelnde (δρῶντας) darstellen; weshalb auch die Dorier sowohl die Tragödie als die Komödie für sich in Anspruch nehmen, und zwar die Komödie die Megarer, sowohl die hier wohnhaften, indem sie nämlich vorgeben, daß dieselbe zur Zeit der Herrschaft der Demokratie bei ihnen entstanden sei, als auch die von Sicilien, denn dorthier stammte der Dichter Epicharmos, der weit früher lebte als Chionides und Magnes — und die Tragödie einige der Peloponnesier, indem sie die Namen als Beweis für sich anführen. Denn sie selbst, sagen sie, nenneten die Ortschaften in der Umgegend „Komen“ (Dörfer), die Athener dagegen „Demen“; in der Meinung, daß die Komöden nicht von den festlichen Umzügen (τὸ κομᾶσθαι) ihren Namen trügen, sondern wegen ihres Umherziehens auf den „Komen“ (Dörfern), weil sie von der Stadt aus verächtlich behandelt wurden; ferner nenneten sie selbst das Handeln δράν, die Athener aber πρᾶττειν. Das möge genügen von den Unterschieden der nachahmenden Darstellung, wie viele und welche es giebt.

- 4 Wie es scheint, haben im allgemeinen zwei Ursachen die Poesie geschaffen, und zwar solche, die in der Natur des Menschen liegen. Denn einmal ist der Nachahmungstrieb den Menschen von Jugend auf eingepflanzt; und dadurch unterscheiden sie sich von den übrigen lebenden Geschöpfen, daß der Mensch zum Nachahmen am geschicktesten ist und sein erstes Lernen durch Nachahmung zu stande bringt; und zweitens ist die Freude, welche alle an den Erzeugnissen der Nachahmung empfinden, ebenfalls eine natürliche Eigenschaft des Menschen. Dies läßt sich daraus schließen, was bei Werken der Nachahmung sich ereignet. Von denjenigen Gegenständen nämlich, welche wir in ihrer Wirklichkeit mit Widerwillen sehen, betrachten wir die genauesten Abbildungen mit Vergnügen, z. B. nicht nur die Gestalten der verachtetesten Tiere, sondern sogar die von Leichnamen. Auch hiervon ist der Grund, daß das Lernen nicht bloß den Philosophen das Angenehmste ist, sondern ebenso auch allen andern Menschen, nur daß diese nicht so

ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ἀλλ' ἐπὶ βραχὺ κοινωνου-
 15 σιν αὐτοῦ. διὰ γὰρ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες, ὅτι
 συμβαίνει θεωροῦντας μαθηθάνειν καὶ συλλογίζεσθαι τί ἕκα-
 στον οἷον ὅτι οὗτος ἐκεῖνος, ἐπεὶ ἐὰν μὴ τύχῃ προεωρακώς,
 οὐχὶ μῆμημα ποιήσῃ τὴν ἡδονὴν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπερ-
 γασίαν ἢ τὴν χροιάν ἢ διὰ τοιαύτην τινὰ ἄλλην αἰτίαν.
 20 κατὰ φύσιν δὲ ὄντος ἡμῖν τοῦ μιμεῖσθαι καὶ τῆς ἁρμονίας
 καὶ τοῦ ῥυθμοῦ, τὰ γὰρ μέτρα ὅτι μόρια τῶν ῥυθμῶν ἐστί
 φανερόν, ἐξ ἀρχῆς πεφυκότες καὶ αὐτὰ μάλιστα κατὰ
 μικρὸν προάγοντες ἐγέννησαν τὴν ποίησιν ἐκ τῶν αὐτοσχε-
 διασμάτων. διεσπάσθη δὲ κατὰ τὰ οἰκεία ἡθὴ ἢ ποίησις
 25 οἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμμοῦντο πράξεις καὶ
 τὰς τῶν τοιούτων, οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαύλων
 πρῶτον ψόγους ποιοῦντες, ὥστε ἕτεροι ὕμνους καὶ ἐγκώμια.
 τῶν μὲν οὖν πρὸ Ὀμήρου οὐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον
 ποίημα, εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς, ἀπὸ δὲ Ὀμήρου ἀρξαμένοις
 30 ἔστιν, οἷον ἐκείνου ὁ Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐν οἷς κα-
 τὰ τὸ ἀρμόττον λαμβεῖον ἦλθε μέτρον, διὸ καὶ λαμβεῖον κα-
 λεῖται νῦν, ὅτι ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ ἰάμβριζον ἀλλήλους καὶ
 ἐγένοντο τῶν παλαιῶν οἱ μὲν ἡρωικῶν οἱ δὲ ἰάμβων ποιη-
 ταί. ὥστε δὲ καὶ τὰ σπουδαῖα μάλιστα ποιητῆς Ὀμηρος
 35 ἦν, μόνος γὰρ οὐχ ὅτι εὖ ἀλλ' ὅτι καὶ μιμήσεις δραμα-
 τικὰς ἐποίησεν, οὕτως καὶ τὰ τῆς κωμωδίας σχήματα
 πρῶτος ὑπέδειξεν οὐ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματο-
 ποιήσας ὁ γὰρ Μαργίτης ἀνάλογον ἔχει, ὥστε Ἰλιάς
 1449 a καὶ ἡ Ὀδύσεια πρὸς τὰς τραγωδίας, οὕτω καὶ οὗτος πρὸς
 τὰς κωμωδίας. παραφανείσης δὲ τῆς τραγωδίας καὶ κω-
 μωδίας οἱ ἐφ' ἑκατέραν τὴν ποίησιν ὁρμῶντες κατὰ τὴν
 οἰκείαν φύσιν οἱ μὲν ἀντὶ τῶν ἰάμβων κωμωδοποιοὶ ἐγέ-
 5 νοντο, οἱ δὲ ἀντὶ τῶν ἐπῶν τραγωδοδιδάσκαλοι διὰ τὸ
 μεῖζονα καὶ ἐντιμότερα τὰ σχήματα εἶναι ταῦτα ἐκείνων.
 τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν εἰ ἄρ' ἔχει ἡδὴ ἢ τραγωδία τοῖς
 εἶδεσιν ἱκανῶς ἢ οὐ, αὐτὸ τε καθ' αὐτὸ κρίνεται εἶναι

16 συλλογίζεσθαι τι 18 οὐχ ἢ Hermann 27 ἄτεροι
 Spengel 30 μαργίτης sed 38 μαργίτης 31 λαμβεῖον
 (bis) apogr: λαμβέον δι' δ 35 ἀλλὰ καὶ Bonitz δρα-
 ματικῶς apogr 36 οὕτω apogr 37 ὑπῆρξεν apogr
 38 ὁ apogr: τὸ 1449 a 6 μεῖζονα apogr: μεῖζον 7 εἰ
 ἄρα ἔχει apogr ἄρ ἔχει Vahlen: παρέχει 8 εἶναι
 apogr: ἢ Ναί. | καὶ fortasse κρίναι Forchhammer

lange sich damit beschäftigen. Aus dem Grunde nämlich freuen sie sich, wenn sie die Abbildungen sehen, weil bei dem Betrachten derselben die Erkenntnis und das Schließen hinzutritt, was ein jedes darstellt, z. B. daß dies der und der ist; denn wenn es sich trifft, daß der Betrachtende den Gegenstand selbst zuvor noch nicht gesehen hat, so wird die Abbildung nicht als solche sein Vergnügen hervorbringen, sondern durch die vollendete Ausführung oder durch ihre Farbe oder aus einem andern derartigen Grunde. Da nun das Nachahmen unserer Natur entspricht sowie auch Harmonie und Rhythmus — die Verhältnisse nämlich sind offenbar besondere Arten der Rhythmen — so schufen die Dichter durch ihre ursprüngliche Naturgabe und durch allmähliche Entwicklung dieser Reime die Poesie aus den anfänglichen Improvisationen.

Es spaltete sich aber die Poesie nach den eigenen Charakteren der Dichter. Die ernstesten Charaktere nämlich ahmten die edlen Handlungen und die Handlungen ebensolcher Menschen nach, die leichtfertigeren dagegen die der Schlechten, indem sie zuerst Spottgedichte machten, gleichwie andere Hymnen und Lobgedichte. Unter den Dichtern vor Homer wissen wir nun freilich von keinem ein solches Spottgedicht zu nennen, wiewohl es wahrscheinlich ist, daß es viele solche Dichter gab. Wenn wir aber mit Homer den Anfang machen, so können wir es. Da ist z. B. der Margites und die Gedichte dieser Art, in welchen nach der Angemessenheit ein jambisches Metrum sich einfand, welches deshalb jetzt auch das jambische (spottende) heißt, weil man in diesem Verhältnisse einander zu verspotten pflegte. So wurden denn von den alten die einen Dichter heroischer Poesien, die andern Jambendichter. Gleichwie aber in der ersten Dichtungsgattung vorzugsweise Homer Dichter war — denn er allein hat nicht nur schön gebichtet, sondern auch dramatische Darstellungen — so hat er auch zuerst der Komödie ihre Grundformen vorgezeichnet, indem er nicht den Spott, sondern das Lächerliche in dramatischer Darstellung vorführte. Denn sein Margites steht in demselben Verhältnisse, gerade wie die Ilias und Odyssee zu den Tragödien, so dieser zu den Komödien. Nachdem nun aber die Tragödie und Komödie ans Licht getreten waren, so wurden diejenigen, welche je nach ihrem eigenen Naturell sich zu der einen oder der anderen von beiden Dichtungsgattungen hinneigten, hier anstatt der Jamben-Komödienmacher, dort anstatt der Epen- Tragödienmacher, weil diese neuen Dichtungsformen bedeutender und geschätzter waren als jene früheren.

Die Betrachtung nun, ob die Tragödie etwa in ihren einzelnen Arten bereits einen hinlänglichen Grad von Vollkommenheit erreicht hat, was teils in Bezug auf ihr eigenes Wesen entschieden wird, teils mit Rücksicht auf die theatrale Aufführung, würde Gegenstand einer anderen Abhandlung sein müssen. Da sie nun aus anfänglichen Stegreifversuchen hervorgegangen war, sowohl sie selbst wie auch die Komödie, und zwar jene von den Vorsängern der Dithyramben, diese von denen der Phalloslieder, welche noch heutzutage in vielen Staaten fortbauern üblich sind, so wurde sie allmählich vollkommener, indem man weiter entwickelte, was jedesmal als Bestandteil ihres

- καὶ πρὸς τὰ θεάτρα, ἄλλος λόγος. γενομένης οὖν ἀπ' ἀρχῆς
 10 αὐτοσχεδιαστικῆς, καὶ αὐτὴ καὶ ἡ κωμῳδία καὶ ἡ μὲν ἀπὸ
 τῶν ἐξαρχόντων τὸν διθύραμβον, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν τὰ φαλ-
 λικά αἰετὶ καὶ νῦν ἐν πολλὰς τῶν πόλεων διαμένει νο-
 μιζόμενα, κατὰ μικρὸν ἠδὲξήθη προαγόντων ὅσον ἐγίγνετο
 φανερόν αὐτῆς, καὶ πολλὰς μεταβολὰς μεταβαλοῦσα ἡ
 15 τραγῳδία ἐπαύσατο, ἐπεὶ ἔσχε τὴν αὐτῆς φύσιν. καὶ τό-
 τε τῶν ὑποκριτῶν πλῆθος ἐξ ἑνὸς εἰς δύο πρῶτος Αἰσχύ-
 λος ἤγαγε καὶ τὰ τοῦ χοροῦ ἠλάττωσε καὶ τὸν λόγον
 πρωταγωνιστὴν παρεσκεύασεν, τρεῖς δὲ καὶ σκηνογραφίαν
 Σοφοκλῆς. ἔτι δὲ τὸ μέγεθος ἐκ μικρῶν μύθων καὶ λέ-
 20 ξεως γελοίας διὰ τὸ ἐκ σατυρικοῦ μεταβαλεῖν ὁψέ ἀπε-
 σεμνύνθη. τό τε μέτρον ἐκ τετραμέτρου ἱαμβεῖον ἐγένετο·
 τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τετραμέτρῳ ἐχρῶντο διὰ τὸ σατυρικὴν
 καὶ ὀρχηστικωτέραν εἶναι τὴν ποιήσιν, λέξεως δὲ γενομένης
 αὐτῇ ἡ φύσις τὸ οἰκτεῖον μέτρον εὔρε, μάλιστα γὰρ λεκτι-
 25 κὸν τῶν μέτρων τὸ ἱαμβεῖόν ἐστιν· σημεῖον δὲ τούτου,
 πλεῖστα γὰρ ἱαμβεῖα λέγομεν ἐν τῇ διαλέκτῳ τῇ πρὸς
 ἀλλήλους, ἐξάμετρα δὲ ἐλιγάνεις καὶ ἐκβαίνοντες τῆς λε-
 κτικῆς ἁρμονίας. ἔτι δὲ ἐπεισοδίων πλῆθη. καὶ τὰ ἄλλ'
 ὥς ἕκαστα κοσμηθῆναι λέγεται ἔστω ἡμῖν εἰρημέναν πο-
 30 λὺ γὰρ ἂν ἴσως ἔργον εἴη διεξέναι καθ' ἕκαστον. ἡ δὲ
 κωμῳδία ἐστὶν ὥσπερ εἵπομεν μίμησις φαυλοτέρων
 μὲν, οὐ μέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ
 ἐστὶ τὸ γελοῖον μόριον· τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἀμάρτη-
 35 μά τι καὶ αἰσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον εὐ-
 θύς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον
 ἀνευ ὀδύνης. αἱ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας μεταβάσεις καὶ
 δι' ὧν ἐγένοντο οὐ λελήθασιν, ἡ δὲ κωμῳδία διὰ τὸ μὴ
 1449b σπουδάζεσθαι ἐξ ἀρχῆς ἔλαθεν· καὶ γὰρ χορὸν κωμῳδῶν
 ὁψέ ποτε ὁ ἀρχὼν ἔδωκεν, ἀλλ' ἐθέλονται ἦσαν. ἤδη δὲ
 σχήματά τινα αὐτῆς ἐχούσης οἱ λεγόμενοι αὐτῆς ποιηταὶ
 μνημονεύονται. τίς δὲ πρόσωπα ἀπέδωκεν ἢ προλόγους ἢ
 5 πλῆθη ὑποκριτῶν καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἠγνόηται. τὸ δὲ μύ-
 θους ποιεῖν Ἐπίχαρμος καὶ Φόρμις· τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς
 ἐκ Σικελίας ἦλθε, τῶν δὲ Ἀθηνησιν Κράτης πρῶτος ἤρξεν
 ἀφέντος τῆς ἱαμβικῆς ἰδέας καθόλου ποιεῖν λόγους καὶ

9 γενομένη ἀρογρ
 12 διαμένει ἀρογρ: διαμένειν

11 φαλλικά ἀρογρ: φαῦλλικά
 15 ἑαυτῆς ἀρογρ: αὐτῆς

Wesens erkannt wurde; und nachdem sie viele Wandlungen durchgemacht hatte, blieb die Tragödie stehen, weil sie die ihrem eigentümlichen Wesen entsprechende Form erlangt hatte. Was zunächst die Anzahl der Schauspieler betrifft, so brachte sie zuerst Aeschylos von einem auf zwei, und die Chorpartien kürzte er ab, und machte den Dialog zum Hauptbestandteil der Tragödie; drei Schauspieler und die Bühnenmalerei führte Sophokles ein. Ferner in Ansehung ihres Umfangs gelangte die Tragödie aus kleinen Fabeln und lächerlicher Ausdrucksweise, weil sie aus dem Satyrspiel heraus eine andere Gestalt angenommen hatte, erst spät zu würdevoller Erhabenheit, und das Versmaß gieng aus dem (trochäischen) Tetrameter in das jambische über. Ursprünglich nämlich bediente man sich des Tetrameters, weil die Dichtung für das Satyrspiel und mehr für den Tanz eingerichtet war. Sobald man aber die Gesprächsform eingeführt hatte, ließ ihre Natur von selbst das ihr eigentümliche Metrum finden. Denn von den Versmaßen eignet sich am meisten für die gewöhnliche Rede das jambische. Dies geht daraus hervor, daß wir in der Unterhaltung mit einander meistens in Jamben sprechen, in Hexametern selten und nur dann, wenn wir den gewöhnlichen Gesprächston verlassen. Endlich kam dazu eine Mehrzahl von Auftritten. Auch das übrige wollen wir erwähnt haben, wie ein jedes schmuckvoll ausgebildet worden sein soll; es würde ja wohl eine weitläufige Arbeit sein, alles im einzelnen durchzunehmen.

- 5 Die Komödie aber ist, gemäß unserer obigen Aufstellung, eine Nachahmung von schlechteren Charakteren zwar, nicht jedoch in jeder Art von Schlechtigkeit, sondern im Lächerlichen, welches von dem Hässlichen nur ein Teil ist. Das Lächerliche ist nämlich eine Art von Fehler und keinen Schmerz verursachender noch verderblicher Hässlichkeit, wie gleich die lächerliche Maske etwas Hässliches und Verzerretes ist, ohne Schmerz auszudrücken. Die Umwandlungen der Tragödie nun und wer sie herbeigeführt hat, sind nicht verborgen geblieben; die Komödie dagegen blieb, weil man von Anfang an kein ernsthaftes Interesse an ihr nahm, unberücksichtigt; wie ja auch einen Komödenchor erst spät der Archon gewährte, vielmehr Freiwillige ihn bildeten. Erst seitdem sie schon einige feste Formen erlangt hatte, werden diejenigen erwähnt, welche man als ihre Dichter bezeichnet. Wer ihr aber Masken verliehen hat oder Prologe oder eine Mehrzahl von Schauspielern und alles derartige, hat man nicht erfahren. Fabeln zu bilden haben Epicharmos und Phormis begonnen. Ursprünglich zwar kam sie (die Komödie) aus Sicilien; von den Komödiendichtern zu Athen aber hat zuerst Krates angefangen, die jambische Dichtungsform aufzugeben und Neben und Fabeln von allgemeiner Art zu dichten.

Das Epos nun ist, bis auf das große Versmaß allein, mit der Tragödie als nachahmende Darstellung edler Charaktere in Überein-

20 σατυρικοῦ apogr: σατυριακοῦ

28 ἀλλὰ ὥς apogr: ἀλλῶς

ἀλλὰ οἷς Hermann

1449 b 4 λόγους Hermann

6 μὲν

οὖν apogr

μύθους. ἡ μὲν οὖν ἐποποιία τῇ τραγωδίᾳ μέχρι μόνου
 10 μέτρου μεγάλου, μίμησις εἶναι σπουδαίων, ἡκολούθησεν τῷ
 δὲ τὸ μέτρον ἀπλοῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἶναι, ταύτῃ
 διαφέρουσιν· ἔτι δὲ τῷ μήκει ἡ μὲν ὅτι μάλιστα πειραῖται
 ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλίου εἶναι ἢ μικρὸν ἐξαλλάττειν, ἡ δὲ
 ἐποποιία ἀόριστος τῷ χρόνῳ, καὶ τούτῃ διαφέρει, καίτοι
 15 τὸ πρῶτον ὁμοίως ἐν ταῖς τραγωδαίαις τοῦτο ἐποιοῦν καὶ ἐν
 τοῖς ἔπεσιν. μέρη δ' ἐστὶ τὰ μὲν ταῦτά, τὰ δὲ ἴδια τῆς
 τραγωδίας. διόπερ ὅστις περὶ τραγωδίας οἶδε σπουδαίας
 καὶ φαύλης, οἶδε καὶ περὶ ἐπῶν· ἃ μὲν γὰρ ἐποποιία
 ἔχει, ὑπάρχει τῇ τραγωδίᾳ, ἃ δὲ αὐτῇ, οὐ πάντα ἐν τῇ
 20 ἐποποιίᾳ.

περὶ οὖν τῆς ἐν ἑξαμέτροις μιμητικῆς καὶ περὶ κω- 6
 μωδίας ὕστερον ἐροῦμεν, περὶ δὲ τραγωδίας λέγωμεν ἀπο-
 λαβόντες αὐτῆς ἐκ τῶν εἰρημένων τὸν γινόμενον ὅρον τῆς
 οὐσίας. ἔστιν οὖν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας
 25 καὶ τελείας μέγεθος ἐχούσης ἡδυσμένῳ λόγῳ χωρὶς ἐκά-
 στου τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγ-
 γελίας δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων
 παθημάτων κάθαρσιν. λέγω δὲ ἡδυσμένον μὲν λόγον τὸν
 ἔχοντα ῥυθμὸν καὶ ἁρμονίαν καὶ μέλος, τὸ δὲ χωρὶς τοῖς
 30 εἶδεσι τὸ διὰ μέτρων ἕνι μόνον περαίνεσθαι καὶ πάλιν ἕτερα
 διὰ μέλους. ἐπεὶ δὲ πράττοντες ποιοῦνται τὴν μίμησιν,
 πρῶτον μὲν ἐξ ἀνάγκης ἂν εἴη τι μέρος τραγωδίας ὁ
 τῆς ὀψέως κόσμος, εἴτα μελοποιία καὶ λέξις, ἐν τούτοις γὰρ
 ποιοῦνται τὴν μίμησιν. λέγω δὲ λέξιν μὲν αὐτὴν τὴν τῶν
 35 μέτρων σύνθεσιν, μελοποιίαν δὲ ὁ τὴν δύναμιν φανεράν
 ἔχει πᾶσαν. ἐπεὶ δὲ πράξεως ἐστὶ μίμησις, πράττεται δὲ
 ὑπὸ τινῶν πραττόντων, οὓς ἀνάγκη ποιούς τινας εἶναι κατὰ
 τε τὸ ἦθος καὶ τὴν διάνοιαν, διὰ γὰρ τούτων καὶ τὰς
 1450a πράξεις εἶναι φαμεν ποιὰς τινας, πέφυκεν αἷτια δύο τῶν
 πράξεων εἶναι, διάνοιαν καὶ ἦθος, καὶ κατὰ ταύτας καὶ
 τυγχάνουσι καὶ ἀποτυγχάνουσι πάντες. ἔστιν δὲ τῆς μὲν
 πράξεως ὁ μῦθος ἢ μίμησις· λέγω γὰρ μῦθον τοῦτον τὴν

10 τῷ ἀπογρ: τὸ 12 ἡ μὲν γὰρ ἀπογρ 16 ταυτὰ
 ἀπογρ: ταῦτα 17 δι' ὅπερ 21 μὲν οὖν ἀπογρ
 22 ἀναλαβόντες Bernays. 28 παθημάτων corr ἀπογρ:
 μαθημάτων 29 μέλος] μέτρον Victorius 35 μέτρων]
 ὀνομάτων Hermann ὁ 36 πᾶσιν Madius

stimmung geblieben; daß es aber ein einfaches Metrum hat und Erzählung ist, darin unterscheiden sie sich. Während ferner in der Länge die eine bestrebt ist, soviel als möglich unter einen Sonnenumlauf zu fallen oder wenig darüber hinauszugehen, ist das Epos in der Zeit unbeschränkt, auch dadurch unterscheidet es sich von ihr. Freilich machte man dies anfangs ebenso in der Tragödie wie in den Epen. Bestandteile aber haben sie teils dieselben, teils hat die Tragödie ihr eigentümliche. Wer deshalb weiß, ob eine Tragödie gut oder schlecht ist, weiß es auch in Betreff der Epen. Denn die Bestandteile, welche das Epos hat, besitzt die Tragödie; ihre eigenen Bestandteile aber finden sich nicht alle in dem Epos.

6 Über die in Hexametern darstellende Dichtungsform nun und über die Komödie werden wir später reden; jetzt aber wollen wir von der Tragödie handeln, nachdem wir zuvor aus dem Vorgetragenen die sich ergebende Begriffsbestimmung ihres Wesens abgeleitet haben.

Es ist aber die Tragödie nachahmende Darstellung einer ernsten und vollständigen Handlung, welche Größe besitzt, in geschmückter Rede, so daß jede Art von Schmuck je nach den einzelnen Teilen gesondert bleibt; welche von handelnden Personen ausgeführt und nicht bloß erzählt wird und durch (Erweckung von) Mitleid und Furcht die Befreiung von diesen und derartigen Gemütsbewegungen zu Stande bringt. Unter geschmückter Rede verstehe ich eine solche, welche mit Rhythmus, Harmonie und Gesang verbunden ist; unter Trennung des Schmucks nach seinen Arten dies, daß einiges nur metrisch vollendet wird und wieder anderes durch Gesang.

Weil aber handelnde Personen die Nachahmung bewirken, so wird zuerst notwendigerweise ein wichtiger Bestandteil der Tragödie der Schmuck der Bühne sein, dann die Gesangscomposition und der sprachliche Ausdruck. Denn darin bewerkstelligen sie die Nachahmung. Ich nenne aber sprachlichen Ausdruck eben die Bildung der metrischen Rede; Gesangscomposition, was der Name vollständig besagt. Da aber die Tragödie nachahmende Darstellung einer Handlung ist und eine solche von gewissen handelnden Personen ausgeführt wird, die notwendigerweise nach Charakter und Gedanken irgendwie beschaffen sein müssen — denn vermöge dieser schreiben wir auch den Handlungen eine gewisse Beschaffenheit zu — so gehen naturgemäß die Handlungen aus zwei Bestimmungsgründen hervor, aus Gedanken und Charakter, und diesen entsprechend haben auch alle Erfolg und Mißerfolg. Von der Handlung nun ist die Fabel die Nachahmung. Ich verstehe nämlich unter Fabel in diesem Sinne die Verknüpfung der Begebenheiten, unter den Charakteren dasjenige, wonach wir behaupten, daß die Handelnden irgendwie geartet sind, und unter Gedankenentwicklung alles, worin Redende etwas beweisen oder auch eine Meinung darlegen. Demnach muß jede Tragödie sechs Bestandteile haben, denen gemäß sie irgendwie beschaffen ist. Diese sind: Fabel, Charakterzeichnung, sprachlicher Ausdruck, Gedankenentwicklung, Darstellung fürs Auge und Gesangscomposition. Die Mittel nämlich, wodurch die Dichter nachahmend darstellen; bilden zwei Bestandteile; die Art und Weise, wie sie darstellen,

- 5 σύνθεσιν τῶν πραγμάτων, τὰ δὲ ἦδη, καθ' ὃ ποιούς τινας εἶναι φαμέν τοὺς πράττοντας, διάνοιαν δέ, ἐν ὅσοις λέγοντες ἀποδεικνύασιν τι ἢ καὶ ἀποφαίνονται γνώμην. ἀνάγκη οὖν πάσης τραγωδίας μέρη εἶναι ἔξ, καθ' ὃ ποιά τις ἐστὶν ἡ τραγωδία ταῦτα δ' ἐστὶ μῦθος καὶ ἦδη καὶ λέξεις καὶ
- 10 διάνοια καὶ ὄψις καὶ μελοποιία. οἷς μὲν γὰρ μιμοῦνται, δύο μέρη ἐστὶν, ὡς δὲ μιμοῦνται, ἐν, ἃ δὲ μιμοῦνται, τρία, καὶ παρὰ ταῦτα οὐδέν. τούτοις μὲν οὖν οὐκ ὀλίγοι αὐτῶν ὡς εἰπεῖν κέχρηται τοῖς εἶδεσιν καὶ γὰρ ὄψις ἔχει πᾶν καὶ ἦθος καὶ μῦθον καὶ λέξιν καὶ μέλος καὶ διάνοιαν ὡσαύ-
- 15 τως. μέγιστον δὲ τούτων ἐστὶν ἡ τῶν πραγμάτων σύστασις ἡ γὰρ τραγωδία μίμησις ἐστὶν οὐκ ἀνθρώπων ἀλλὰ πράξεως καὶ βίου καὶ εὐδαιμονίας καὶ ἡ κακοδαιμονία ἐν πράξει ἐστὶν καὶ τὸ τέλος πράξις τις ἐστὶν, οὐ ποιότης· εἰσὶν δὲ κατὰ μὲν τὰ ἦδη ποιοὶ τινες, κατὰ δὲ τὰς
- 20 πράξεις εὐδαιμονες ἢ τούναντίον. οὐκ οὖν ὅπως τὰ ἦδη μιμήσονται πράττουσιν, ἀλλὰ τὰ ἦδη συμπαραλαμβάνουσιν διὰ τὰς πράξεις ὥστε τὰ πράγματα καὶ ὁ μῦθος τέλος τῆς τραγωδίας, τὸ δὲ τέλος μέγιστον ἀπάντων. ἔτι ἄνευ μὲν πράξεως οὐκ ἂν γένοιτο τραγωδία, ἄνευ δὲ ἡδῶν γέ-
- 25 νοιτ' ἂν. αἱ γὰρ τῶν νέων τῶν πλείστων ἀήθεις τραγωδία εἰσὶν καὶ ὅλως ποιηταὶ πολλοὶ τοιοῦτοι, οἷον καὶ τῶν γραφῶν Ζεῦξις πρὸς Πολύγνωτον πέπονθεν, ὁ μὲν γὰρ Πολύγνωτος ἀγαθὸς ἡθογράφος, ἡ δὲ Ζεῦξιδος γραφὴ οὐδὲν ἔχει ἡθος. ἔτι ἂν τις ἐφεξῆς θῇ ῥήσεις ἡθικὰς καὶ λέξεις
- 30 καὶ διανοίας εὖ πεποιημένας, οὐ ποιήσει δ' ἦν τῆς τραγωδίας ἔργον, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἢ καταδεστέροις τούτοις κεχρημένη τραγωδία, ἔχουσα δὲ μῦθον καὶ σύστασιν πραγμάτων. πρὸς δὲ τούτοις τὰ μέγιστα οἷς ψυχαγωγεῖ ἡ τραγωδία, τοῦ μῦθου μέρη ἐστὶν, αἱ τε περιπέτεια καὶ ἀνα-
- 35 γνωρίσεις. ἔτι σημείον ὅτι καὶ οἱ ἐγχειροῦντες ποιεῖν πρότερον δύνανται τῇ λέξει καὶ τοῖς ἡθεσιν ἀκριβοῦν ἢ τὰ πράγματα συνίστασθαι, οἷον καὶ οἱ πρῶτοι ποιηταὶ σχεδὸν ἅπαντες. ἀρχὴ μὲν οὖν καὶ οἷον ψυχὴ ὁ μῦθος τῆς τραγωδίας. δεῦτερον δὲ τὰ ἦδη. παραπλήσιον γὰρ ἐστὶν καὶ
- 1450b ἐπὶ τῆς γραφικῆς εἰ γὰρ τις ἐναλείψει τοῖς καλλίστοις φαρμάκοις χύδην, οὐκ ἂν ὁμοίως εὐφράνειεν καὶ λευκο-

1450a 5 καθ' ὃ (καθ' ὃ ἀποgr) 7 ἀποδεικνύασιν
(ἀποδεικνύουσι ἀποgr) cf 1450 b 11 8 καθοποιία (καθ' ὃ

einen; die Gegenstände, welche sie darstellen, drei; und außerdem giebt es keinen. Diese Formen nun bringen, so zu sagen, nicht wenige von ihnen zur Anwendung; denn sowohl Schausstellungen enthält jede Art von Tragödie, als Charakterzeichnung, Fabel, sprachlichen Ausdruck, Gesang und Gedankenentwicklung auf gleiche Weise.

Der wichtigste aber von diesen Bestandteilen ist die Verknüpfung der Begebenheiten; denn die Tragödie ist nachahmende Darstellung nicht von Menschen, sondern von Handlung und Leben und Glück, und auch das Unglück beruht auf Handlung; und ihr Endzweck ist eine bestimmte Handlung, nicht eine Beschaffenheit; nun sind aber die Menschen nach ihren Charakteren so oder so beschaffen, nach ihren Handlungen dagegen glücklich oder das Gegenteil. Also handeln die Personen in der Tragödie nicht um Charaktere darzustellen, sondern die Charaktere nehmen sie zu Hülfe um der Handlungen willen. Daher sind die Begebenheiten und die Fabel der Endzweck der Tragödie; der Endzweck aber ist die Hauptsache von allem. Ferner ist ohne Handlung keine Tragödie möglich, ohne Charakterzeichnung aber sehr wohl. Sind ja doch die Tragödien der meisten neueren Dichter ohne individuelle Charaktere und überhaupt giebt es viele Dichter, von denen dasselbe gilt, wie denn auch unter den Malern Zeuxis im Vergleich mit Polygnotus sich ebenso verhält. Während nämlich Polygnotus ein vortrefflicher Charaktermaler ist, hat die Malerei des Zeuxis nichts individuell Charakteristisches. Weiter könnte die Aneinanderreihung charaktervoller Reden und wohlgeachteter Ausdrücke und Gedanken nicht hervorbringen, was die Aufgabe der Tragödie ist, weit eher dagegen eine Tragödie, welche eine Fabel und geordnete Zusammenstellung von Handlungen enthält, wenn sie auch in den vorgenannten Dingen mangelhafter ist. Dazu kommt, daß die bedeutendsten Stücke, durch welche die Tragödie die Gemüter fesselt, Teile der Fabel sind, nämlich die Glücksumschläge und die Erkennungen. Es läßt sich auch daraus schließen, daß diejenigen, welche die ersten Versuche in der Poesie anstellen, wie auch fast alle frühesten Dichter, eher richtigen Ausdruck und scharf bestimmte Charaktere schaffen, als die Handlungen verknüpfen können. Also Grundbestandteil und gleichsam Seele der Tragödie ist die Fabel, erst an zweiter Stelle kommt die Charakterzeichnung. Ähnlich ist es ja auch in der Malerei: Wenn nämlich jemand hier die schönsten Farben planlos aufstrühe, würde er nicht ebensosehr erfreuen, als wenn er ein wirkliches Bild im bloßen Kreideumriß gezeichnet hätte — und die Tragödie ist Nachahmung einer Handlung und stellt

ποιὰ ἀπογρ) 9 ἔστι 13 ὁφεις (ὀψιν) ἀπογρ: ὀψις 14 ὥς αὐτως
 17 εὐδαιμονίας] add Aldus καὶ κακοδαιμονίας, ἥ δὲ εὐδαιμονία
 21 συμπαραλαμβάνουσι Spengel (συμπᾶράλαμβάνουσι Guelferbytanus):
 συμπεριλαμβάνουσιν 27 πολύγνωτον et πολύγνωτος ἀπογρ:
 πολύγνωστον, πολύγνωστος (cf 2. 1448 a 5) 29 λέξει καὶ διανοίᾳ]
 λέξει καὶ διανοίᾳ Vahlen 30 οὐ ποιήσει ἀπογρ: ποιήσει 31 ἡ
 ἀπογρ: ἡ 1450 b 1 ἐναλείψει ἀπογρ: ἐνα λείψει 2 ἂν ὁμοίως
 ἀπογρ: ἂ | νομοίως

γραφήσας εἰκόνα. ἔστιν τε μίμησις πράξεως καὶ διὰ ταύτην
 μάλιστα τῶν πραττόντων. τρίτον δὲ ἡ διάνοια. τοῦτο δὲ
 5 ἔστιν τὸ λέγειν δύνασθαι τὰ ἐνόντα καὶ τὰ ἀρμόττοντα,
 ὅπερ ἐπὶ τῶν λόγων τῆς πολιτικῆς καὶ ῥητορικῆς ἔργον
 ἔστιν· οἱ μὲν γὰρ ἀρχαῖοι πολιτικῶς ἐποιοῦν λέγοντας, οἱ
 δὲ νῦν ῥητορικῶς. ἔστιν δὲ ἡθος μὲν τὸ τοιοῦτον ὃ δηλοῖ τὴν
 προαίρεσιν, ὅποιά τις ἐν οἷς οὐκ ἔστι δῆλον ἢ προαι-
 10 ρεῖται ἢ φεύγει· διόπερ οὐκ ἔχουσιν ἡθος τῶν λόγων ἐν
 οἷς μὴδ' ὅλως ἔστιν ὃ τι προαιρεῖται ἢ φεύγει ὁ λέγων.
 διάνοια δέ, ἐν οἷς ἀποδεικνύουσι τι ὥς ἔστιν ἢ ὥς οὐκ ἔστιν
 ἢ καθόλου τι ἀποφαίνονται. τέταρτον δὲ τῶν μὲν λόγων ἡ
 λέξις· λέγω δέ, ὥσπερ πρότερον εἴρηται, λέξιν εἶναι τὴν
 διὰ τῆς ὀνομασίας ἐρμηνείαν, ὃ καὶ ἐπὶ τῶν ἐμμέτρων καὶ
 15 ἐπὶ τῶν λόγων ἔχει τὴν αὐτὴν δύναμιν. τῶν δὲ λοιπῶν
 πέμπτον ἡ μελοποιία μέγιστον τῶν ἡδυσμάτων, ἡ δὲ ὀψις
 ψυχασγωγικὸν μὲν, ἀτεχνώτατον δὲ καὶ ἥμισυ αἰκίον τῆς
 ποιητικῆς, ὥς γὰρ τῆς τραγωδίας δύναμις καὶ ἀνευ ἀγῶνος
 καὶ ὑποκριτῶν ἔστιν, ἔτι δὲ κυριώτερα περὶ τὴν ἀπεργασίαν
 20 τῶν ὀψεων ἡ τοῦ σκευοποιοῦ τέχνη τῆς τῶν ποιητῶν ἔστιν.
 διωρισμένων δὲ τούτων, λέγωμεν μετὰ ταῦτα ποῖαν 7
 τινὰ δεῖ τὴν σύστασιν εἶναι τῶν πραγμάτων, ἐπειδὴ τοῦτο
 καὶ πρῶτον καὶ μέγιστον τῆς τραγωδίας ἔστιν. καίτοι δ'
 ἡμῖν τὴν τραγωδίαν τελείας καὶ ὅλης πράξεως εἶναι μί-
 25 μῃσιν ἐχούσης τι μέγεθος· ἔστιν γὰρ ὅλον καὶ μὴδὲν ἔχον
 μέγεθος. ὅλον δὲ ἔστιν τὸ ἔχον ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τε-
 λευτήν. ἀρχὴ δὲ ἔστιν ὃ αὐτὸ μὲν μὴ ἐξ ἀνάγκης μετ'
 ἄλλο ἔστιν, μετ' ἐκεῖνο δ' ἕτερον πέφυκεν εἶναι ἢ γίνεσθαι,
 τελευτὴ δὲ τοῦναντίον ὃ αὐτὸ μετ' ἄλλο πέφυκεν εἶναι ἢ
 30 ἐξ ἀνάγκης ἢ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ, μετὰ δὲ τοῦτο ἄλλο οὐδέν,
 μέσον δὲ ὃ καὶ αὐτὸ μετ' ἄλλο καὶ μετ' ἐκεῖνο ἕτερον.
 δεῖ ἄρα τοὺς συνεστῶτας εὖ μύθους μὴδ' ὀπόθεν ἔτυχεν
 ἀρχεσθαι μὴδ' ὅπου ἔτυχε τελευτᾶν, ἀλλὰ κεχρησθαι ταῖς
 εἰρημέναις ἰδέαις. ἔτι δ' ἐπεὶ τὸ καλὸν καὶ ζῆλον καὶ ἀπαν
 35 πρᾶγμα ὃ συνέστηκεν ἐκ τινῶν οὐ μόνον ταῦτα τεταγμένα
 δεῖ ἔχειν ἀλλὰ καὶ μέγεθος ὑπάρχειν μὴ τὸ τυχόν· τὸ

9 δι' ὅπερ 10 μὴδ' ὅλως ἔστιν ὃ τι ἀποgr: ὃ τις

11 ἀποδεικνύουσι τί (ἀποδεικνύουσι Bekker, cf 1450 a 7)

12 τί 16 πέμπτον ἀποgr: πέντε 17 ἀτεχνώτατον

(ἀτεχνώτατον) ἀποgr: ἀπεχνώτατον 18 ὡς h. e. ὥς (ἡ

ἀποgr) ἀγῶνων ἀποgr

hauptsächlich um dieser willen die Handelnden dar. Das dritte ist die Gedankenentwicklung. Dies ist die Fähigkeit, das in der Sache Liegende und Angemessene zu sagen, was eben bei den Reden die Aufgabe der Staatswissenschaft und Redekunst ist. Die alten Dichter nämlich ließen ihre Personen staatsmännisch reden, die jetzigen aber wie Redekünstler. Charakteristik ist alles derartige, was den Willen offenbart: was für Dinge einer in denjenigen Fällen entweder begehrt oder verabscheut, wo Begehrung oder Verabscheuung nicht von selbst klar ist. Deshalb eben sind diejenigen Reden ohne Charakteristik, welche überhaupt nicht erkennen lassen, was der Redende erstrebt oder flieht; Gedankenentwicklung dagegen enthalten diejenigen Stellen, worin die Personen nachweisen, daß etwas ist oder nicht ist, oder überhaupt eine Ansicht darlegen. An vierter Stelle steht der sprachliche Ausdruck in den Reden. Ich nenne nämlich, wie eben früher gesagt ist, sprachlichen Ausdruck die Kundgebung der Gedanken durch Worte, was sowohl bei gebundener als bei ungebundener Rede dieselbe Bedeutung hat. Unter den übrigen Stücken nimmt die Gesangscomposition als das wichtigste der Verschönerungsmittel die fünfte Stelle ein. Die Darstellung für die Augen vermag zwar die Gemüther zu fesseln, hat aber am wenigsten Anteil an der Kunst, und ist am wenigsten ein eigentümlicher Bestandteil der Poesie, da ja die Wirkung der Tragödie auch ohne theatralische Auf- führung und Schauspieler möglich, und außerdem in Bezug auf die Vollendung der Schausstellungen die Kunst des Maschinenisten mehr an ihrer Stelle ist als die der Dichter.

7 Nach diesen Festsetzungen wollen wir demnächst sagen, welcher Art die Verknüpfung der Begebenheiten sein müsse, da ja dieses sowohl das erste als das Wichtigste in der Tragödie ist. Es steht uns aber fest, daß die Tragödie Nachahmung einer in sich geschlossenen und ganzen Handlung ist, welche eine bestimmte Größe hat; denn es kann etwas ein Ganzes sein, auch ohne eine bestimmte Größe zu besitzen. Ein Ganzes ist vielmehr, was Anfang, Mitte und Ende hat. Anfang aber ist, was selbst zwar nicht mit Notwendigkeit etwas anderes zur Voraussetzung hat, aber von Natur so beschaffen ist, daß nach ihm etwas anderes da sein oder eintreten muß; Ende dagegen umgekehrt, was selbst von Natur so beschaffen ist, daß es nach etwas anderem entweder in notwendiger Folge, oder doch nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge sein muß, während auf es nichts anderes folgt. Mitte endlich ist, was ebensowohl selbst Folge eines Vorhergehenden ist, als auch wieder ein anderes als Folge nach sich hat. Within dürfen die gut componierten Fabeln weder von einem zufälligen Punkte anfangen, noch an einem zufälligen Punkte endigen, sondern es müssen die obigen Begriffsbestimmungen zur Anwendung kommen.

Da ferner jedes Schöne, sei es ein lebendes Geschöpf oder irgend ein Ding, das aus gewissen Teilen besteht, diese nicht nur geordnet enthalten muß, sondern auch nicht jede beliebige Größe haben darf — denn das Schöne beruht auf Größe und Ordnung, weshalb weder ein ganz kleines Geschöpf schön sein kann, denn die Anschauung fließt zur Undeutlichkeit zusammen, weil sie in einem nahezu unmerklichen

γάρ καλὸν ἐν μεγέθει καὶ τάξει ἐστίν, διὸ οὔτε πάμμικρον
 ἂν τι γένοιτο καλὸν ζῶον, συγγεῖται γὰρ ἡ θεωρία ἐγγὺς
 τοῦ ἀναισθητοῦ χρόνου γινομένη, οὔτε παμμέγεθες, οὐ γὰρ
 1451 a ἄμα ἡ θεωρία γίνεται ἀλλ' οἴχεται τοῖς θεωροῦσι τὸ ἐν
 καὶ τὸ ὅλον ἐκ τῆς θεωρίας, οἷον εἰ μυρίων σταδίων εἴη
 ζῶον· ὥστε δεῖ καθάπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων καὶ ἐπὶ τῶν
 ζῶων ἔχειν μὲν μέγεθος, τοῦτο δὲ εὐσύνοπτον εἶναι, οὕτω
 5 καὶ ἐπὶ τῶν μύθων ἔχειν μὲν μήκος, τοῦτο δὲ εὐμνημόνευ-
 τον εἶναι. τοῦ μήκους ὅρος μὲν πρὸς τοὺς ἀγῶνας καὶ
 τὴν αἰσθησιν οὐ τῆς τέχνης ἐστίν· εἰ γὰρ ἔδει ἑκατὸν
 τραγωδίας ἀγωνίζεσθαι, πρὸς κλειψύδρας ἂν ἡγωνίζοντο,
 ὥσπερ ποτὲ καὶ ἄλλοτέ φασιν. ὁ δὲ κατ' αὐτὴν τὴν φύσιν
 10 τοῦ πράγματος ὅρος, αἰεὶ μὲν ὁ μείζων μέχρι τοῦ σύνδη-
 λος εἶναι καλλίων ἐστὶ κατὰ τὸ μέγεθος, ὡς δὲ ἀ-
 πλῶς διορίσαντας εἰπεῖν, ἐν ὅσῳ μεγέθει κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ
 τὸ ἀναγκαῖον ἐφεξῆς γιγνομένων συμβαίνει εἰς εὐτυχίαν
 ἐκ δυστυχίας ἢ ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταβάλλειν,
 15 ἱκανὸς ὅρος ἐστὶν τοῦ μεγέθους. μῦθος δ' ἐστὶν εἰς 8
 οὐχ ὥσπερ τινὲς οἴονται ἑὰν περὶ ἕνα ἢ πολλὰ γὰρ
 καὶ ἄπειρα τῷ ἐνὶ συμβαίνει, ἐξ ὧν ἐνίων οὐδὲν ἐστὶν
 ἕν· οὕτως δὲ καὶ πράξεις ἐνὸς πολλαὶ εἰσιν, ἐξ ὧν
 μία οὐδεμία γίνεται πράξις. διὸ πάντες εἰκόασιν ἁμαρ-
 20 τάνειν ὅσοι τῶν ποιητῶν Ἡρακλεῖδα Θησηῖδα καὶ τὰ
 τοιαῦτα ποιήματα πεποιήκασιν. οἴονται γὰρ ἐπεὶ εἰς ἣν
 ὁ Ἡρακλῆς ἕνα καὶ τὸν μῦθον εἶναι προσήκειν. ὁ δ' Ὀ-
 μηρος ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα διαφέρει καὶ τοῦτ' εἰσὶν κα-
 λῶς ἰδεῖν ἥτοι διὰ τέχνην ἢ διὰ φύσιν· Ὀδύσειαν γὰρ
 25 ποιῶν οὐκ ἐποίησεν ἅπαντα ὅσα αὐτῷ συνέβη, οἷον πλη-
 γῆναι μὲν ἐν τῷ Παρνασσῷ, μανῆναι δὲ προσποιήσασθαι ἐν
 τῷ ἄγερμῳ, ὧν οὐδὲν θατέρου γενομένου ἀναγκαῖον ἦν ἢ
 εἰκὸς θατέρον γενέσθαι, ἀλλὰ περὶ μίαν πράξιν οἶαν
 λέγομεν τὴν Ὀδύσειαν συνέστησεν, ἑμοίως δὲ καὶ τὴν Ἰλιά-
 30 δα. χρὴ οὖν καθάπερ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις μιμητικαῖς ἢ μίᾳ
 μίμησις ἐνός ἐστὶν οὕτω καὶ τὸν μῦθον ἐπεὶ πράξεως μίμησις
 ἐστὶ μίᾳς τε εἶναι καὶ ταύτης ὅλης καὶ τὰ μέρη συνεστά-

87 δι' 8 πάμμικρον Riccardianus 16, πᾶν μικρὸν
 Laurentianus LX 16: πᾶν μικρὸν 39 παμμέγεθες Ric-
 cardianus 16, πᾶν μέγα Laurentianus LX 16: πᾶν μέγεθος
 1451 a 6 ὁ μὲν Bursian 8 κλειψύδραν apogr φησιν
 Laurentianus LX 16 17 τῷ ἐνὶ Guelferbytanus: τῷ γένει

Zeitmomente stattfindet; noch ein ganz großes, denn da vollzieht sich die Anschauung nicht auf einmal, sondern es entschwindet den Betrach- tenden die Einheit und Ganzheit aus der Anschauung, wie z. B. wenn ein Tier zehntausend Stadien groß wäre — daher muß es, gerade wie es bei den Körpern und bei den lebendigen Geschöpfen gilt, daß sie eine gewisse Größe haben müssen, die aber leicht überschaulich ist, so auch bei den Fabeln sein: sie müssen eine gewisse Länge haben, die aber leicht behaltbar ist. Die Bestimmung dieser Länge mit Rücksicht auf die theatralische Aufführung bei den Kunstwettstreiten und auf die sinnliche Anschauung ist nicht Sache der Ästhetik. Denn gesetzt es müßten hundert Tragödien bei einem solchen Kunstwettstreite aufgeführt werden, so würde man allenfalls „nach den Wasseruhren streiten“, wie man dann und wann zu sagen pflegt. Was dagegen die Bestimmung der Größe nach der Natur der Sache selbst betrifft, so ist jedesmal der größere Umfang, sofern er überschaulich bleibt, der schönere in Hinsicht der Länge; um aber eine allgemeine Bestimmung zu geben: Derjenige Umfang, innerhalb dessen, während eines nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit oder der Notwendigkeit stetig fortschreitenden Verlaufs der Dinge, ein Umschlag aus Unglück in Glück oder aus Glück in Unglück erfolgen kann, ist als Grenzbestimmung des Umfangs genügend.

- 8 Die Fabel aber ist eine, nicht wie einige meinen, wenn sie von einem (Helden) handelt; denn vieles, ja unzähliges begegnet dem einzelnen, wovon manches keine Einheit bildet. So giebt es auch viele Handlungen einer Person, aus denen keine einheitliche Handlung entsteht. Darum gilt das Verfahren aller derjenigen Dichter für fehlerhaft, welche eine Herakles, eine Theseus und die Dichtungen solcher Art verfaßt haben. Sie meinen nämlich: weil Herakles eine einheitliche Person war, darum müsse auch die Heraklesfabel Einheit haben. Homer dagegen, wie er in allem andern groß dasteht, hat, meine ich, auch darin einen trefflichen Scharfblick bewährt, sei es daß ihn künstlerische Einsicht oder Naturanlage leitete. Denn indem er eine Odyssee dichtete, nahm er in sein Gedicht keineswegs alles zusammen auf, was dem Helden begegnet war, wie z. B. seine Verwundung auf dem Parnassos und seinen verstellten Wahnsinn bei der Anwerbung zum trojanischen Kriegszuge, von welchen beiden Ereignissen keines der Art war, daß wenn das eine geschah, notwendiger- oder doch wahrscheinlicher Weise auch das andere hätte eintreten müssen, sondern um den Mittelpunkt einer einheitlichen Handlung, wie wir sie verlangen, hat er seine Odyssee und ebenso auch seine Iliade zusammengeordnet. Also, gleichwie in allen übrigen nachahmenden Künsten die Einheit des Kunstwerks in der Darstellung eines Gegenstandes ihren Grund hat, so muß auch die Fabel, da sie Nachahmung einer Handlung ist, diese als eine einheitliche und ganze darstellen, und die Teile der Thatfachen müssen so verbunden sein, daß durch die Verfehlung

18 οὕτω απογρ καὶ αὖ απογρ 19 δι' δ 27 ἦν ἡ απογρ: ἦν
28 λέγομεν απογρ: λέγομεν 32 καὶ ταύτης] ταύτης καὶ Susemihl

ναι τῶν πραγμάτων οὕτως· ὥστε μετατιθεμένου τινὸς μέρους
 ἢ ἀφαιρουμένου διαφέρεισθαι καὶ κινεῖσθαι τὸ ὅλον· ὁ γὰρ
 35 προσὸν ἢ μὴ προσὸν μὴδὲν ποιεῖ ἐπίδηλον, οὐδὲν μόριον τοῦ
 ὅλου ἐστίν. φανερόν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ὅτι οὐ τὰ 9
 γενόμενα λέγειν, τοῦτο ποιητοῦ ἔργον ἐστίν, ἀλλ' οἷα ἂν
 γένοιτο καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἶκος ἢ τὸ ἀναγκαῖον. ὁ γὰρ
 1451b ἱστορικὸς καὶ ὁ ποιητὴς οὐ τῷ ἢ ἑμμετρα λέγειν ἢ ἄμμετρα
 διαφέρουσιν, εἴη γὰρ ἂν τὰ Ἡροδότου εἰς μέτρα τεθῆναι
 καὶ οὐδὲν ἦττον ἂν εἴη ἱστορία τις μετὰ μέτρου ἢ ἀνευ μέ-
 τρων, ἀλλὰ τούτῳ διαφέρει, τῷ τὸν μὲν τὰ γενόμενα λέ-
 5 γειν, τὸν δὲ οἷα ἂν γένοιτο. διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶ
 σπουδαιότερον ποιήσις ἱστορίας ἐστίν· ἢ μὲν γὰρ ποιήσις
 μᾶλλον τὰ καθόλου, ἢ δ' ἱστορία τὰ καθ' ἑκαστον λέγει.
 ἔστιν δὲ καθόλου μὲν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖα ἅττα συμβαίνει
 λέγειν ἢ πράττειν κατὰ τὸ εἶκος ἢ τὸ ἀναγκαῖον, οὐ στο-
 10 χάζεται ἢ ποιήσις ὀνόματα ἐπιτιθεμένη, τὸ δὲ καθ' ἑκα-
 στον, τί Ἀλκιβιάδης ἐπραξεν ἢ τί ἐπαθεν. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς
 κωμωδίας ἡδὴ τοῦτο δῆλον γέγονεν. συστήσαντες γὰρ τὸν
 μῦθον διὰ τῶν εἰκότων οὕτω τὰ τυχόντα ὀνόματα ὑποτι-
 θέασιν καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ λαμβανοὶ περὶ τὸν καθ' ἑκαστον
 15 ποιοῦσιν. ἐπὶ δὲ τῆς τραγωδίας τῶν γενομένων ὀνομάτων
 ἀντέχονται. αἴτιον δ' ὅτι πιθανόν ἐστὶ τὸ δυνατόν. τὰ μὲν
 οὖν μὴ γενόμενα οὕτω πιστεύομεν εἶναι δυνατὰ, τὰ δὲ γε-
 νόμενα φανερόν ὅτι δυνατὰ, οὐ γὰρ ἂν ἐγένετο, εἰ ἦν ἀδύ-
 νατα. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς τραγωδαῖς ἐνίαις μὲν ἐν
 20 ἢ δύο τῶν γνωρίμων ἐστὶν ὀνομάτων, τὰ δὲ ἄλλα πεποιη-
 μένα, ἐν ἐνίαις δὲ οὐδ' ἐν, οἷον ἐν τῷ Ἀγάθωνος ἀνθεῖ· ὁμοίως
 γὰρ ἐν τούτῳ τὰ τε πράγματα καὶ τὰ ὀνόματα ποποιοῦνται,
 καὶ οὐδὲν ἦττον εὐφραίνει· ὥστ' οὐ πάντως εἶναι ζητητέον τῶν
 παραδεδομένων μύθων περὶ οὓς αἱ τραγωδαὶ εἰσὶν ἀντέ-
 25 χεσθαι. καὶ γὰρ γελοῖον τοῦτο ζητεῖν, ἐπεὶ καὶ τὰ γνώ-
 ριμα ὀλίγοις γνώριμά ἐστιν ἀλλ' ὅμως εὐφραίνει πάντας.
 δῆλον οὖν ἐκ τούτων ὅτι τὸν ποιητὴν μᾶλλον τῶν μύθων

85 προσὸν ἢ μὴ προσὸν apogr: πρ̄ | δν ἢ μὴ πρδς δν
 ἐπίδηλον ὡς apogr 86 οὐ τὸ apogr: οὕτω

37 γενόμενα Riccardianus 16, Victorius (cf 1451 b 4):
 γινόμενα 1451 b 4 τούτῳ apogr: τοῦτο γινόμενα apogr
 5 δι' ὁ 10 τὸ apogr: τὸν 18 ἐπιτιθέασιν Ric-
 cardianus 16 14 περὶ τῶν apogr 21 οὐδ' ἐν (οὐθέν
 apogr) 24 περὶ οὓς αἰ] (εὐδοκμοῦσαι) Vahlen suspicatur

9 ober die Auslassung irgend eines Theiles das Ganze zerrissen ober in Unordnung gebracht wird. Denn dasjenige, dessen Vorhandensein ober Fehlen durch nichts bemerkbar wird, ist kein (organischer) Bestandteil des Ganzen. Es erhellt aber aus dem Gesagten auch, daß nicht das die Aufgabe des Dichters ist, vorzutragen, was wirklich geschehen ist, sondern solche Dinge, welche sehr wohl geschehen könnten, und die möglich sind nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit ober der Notwendigkeit. Der Geschichtsschreiber und der Dichter unterscheiden sich nämlich nicht dadurch, daß der eine in gebundener, der andere in ungebundener Rede spricht; denn man könnte gar wohl Herobots Bücher in Verse bringen, und es würde nichtsdestoweniger, mit Metrum ober ohne metrische Formen, eine Art Geschichtserzählung sein. Sondern darin besteht der Unterschied, daß der eine Dinge berichtet, die geschehen sind, der andere solche, wie sie geschehen könnten. Darum ist auch die Poesie philosophischer und bedeutungsvoller als die Geschichtsschreibung. Denn die Poesie sagt mehr das Allgemeingültige, die Geschichtsschreibung dagegen das einzelne. Allgemeingültig aber ist, was immer von der Art ist, daß es einem Menschen von diesem ober jenem Charakter zu sagen ober zu thun der Wahrscheinlichkeit ober Notwendigkeit gemäß zukommt — und darauf zielt die Poesie bei der Namengebung ab — das einzelne dagegen ist, was z. B. Alkibiades wirklich gethan ober gelitten hat. Bei der Komödie nun hat sich dies schon deutlich gezeigt: Erst nachdem man die Fabel aus Wahrscheinlichem gebildet hat, legt man die zutreffenden Namen unter und macht nicht wie die Jambendichter einzelne wirkliche Personen zum Gegenstand seiner Dichtung. Bei der Tragödie aber hält man sich an die historischen Namen. Der Grund liegt darin, daß alles was Glauben finden soll, möglich sein muß; wenn nun etwas nicht wirklich geschehen ist, so sind wir noch nicht überzeugt, daß es möglich sei, während dagegen von dem wirklich Geschehenen einleuchtet, daß es möglich sein muß, weil es nicht geschehen sein würde, wenn es unmöglich wäre. Und doch sind auch in einigen der Tragödien nur ein ober zwei bekannte Namen, und die übrigen sind erdichtet; in andern auch gar keiner, wie in der „Blume“ des Agathon. In diesem Stücke sind nämlich die Thatfachen und die Namen gleichmäßig erdichtet, und doch gefällt es darum nicht weniger wohl. Daher muß man nicht durchaus verlangen, daß (die Dichter) sich an die überlieferten Mythen halten sollen, in deren Kreis die Tragödien sich bewegen. Ja es wäre sogar lächerlich das zu verlangen, da selbst das Bekannte nur wenigen bekannt ist, aber dennoch alle ergötzt. Aus diesen Bemerkungen geht also deutlich hervor, daß der Dichter vielmehr dadurch Dichter sein müsse, daß er die Fabeln erfindet, als dadurch, daß er sich der metrischen Formen bedient; sofern er Dichter ist vermöge der nachahmenden Darstellung, und das was er darstellt, die Handlungen sind. Wenn es sich also auch trifft, daß er wirklich Geschickes dichtet, so ist er deshalb um nichts weniger Dichter; denn es hindert ja nichts, daß von dem was wirklich geschehen ist, einiges so beschaffen sei, wie es wahrscheinlicher- ober möglicherweise geschehen kann, und insofern ist jener der Dichter desselben.

εἶναι δεῖ ποιητὴν ἢ τῶν μέτρων, ὅση ποιητὴς κατὰ τὴν μί-
μησὶν ἔστιν, μιμείται δὲ τὰς πράξεις. κἀν ἄρα συμβῇ γενό-
30 μενα ποιεῖν, οὐθὲν ἦττον ποιητὴς ἔστι· τῶν γὰρ γενομένων
ἐνια οὐδὲν κωλύει τοιαῦτα εἶναι οἷα ἂν εἰκὸς γενέσθαι καὶ
δυνατὰ γενέσθαι, καθ' ὃ ἐκεῖνος αὐτῶν ποιητὴς ἔστιν.

τῶν δὲ ἀπλῶν μύθων καὶ πράξεων αἱ ἐπεισοδιώδεις
εἰσὶν χεῖριςται. λέγω δ' ἐπεισοδιώδη μῦθον ἐν ᾧ τὰ ἐπει-
35 σόδια μετ' ἄλληλα οὐτ' εἰκὸς οὐτ' ἀνάγκη εἶναι. τοιαῦτα
δὲ ποιοῦνται ὑπὸ μὲν τῶν φαύλων ποιητῶν δι' αὐτοῦς, ὑπὸ
δὲ τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς ὑποκριτάς· ἀγωνίσματα γὰρ
ποιοῦντες καὶ παρὰ τὴν δύναμιν παρατείνοντες μῦθον πολ-
1452 a λάκις διαστρέφειν ἀναγκάζονται τὸ ἐφεξῆς. ἐπεὶ δὲ οὐ
μόνον τελείας ἔστι πράξεως ἢ μίμησις ἀλλὰ καὶ φοβερῶν
καὶ ἐλεεινῶν, ταῦτα δὲ γίνεται καὶ μάλιστα, καὶ μᾶλλον
ὅταν γένηται παρὰ τὴν δόξαν, δι' ἄλληλα· τὸ γὰρ θαυ-
5 μαστόν οὕτως ἔξει μᾶλλον ἢ εἰ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου καὶ
τῆς τύχης, ἐπεὶ καὶ τῶν ἀπὸ τύχης ταῦτα θαυμασιώτατα
δοκεῖ ὅσα ὥσπερ ἐπίτηδες φαίνεται γεγονέναι, οἷον ὡς ὁ
ἀνδριᾶς ὁ τοῦ Μίτυος ἐν Ἀργεὶ ἀπέκτεινεν τὸν αἵτιον τοῦ
θανάτου τῷ Μίτυ, θεωροῦντι ἐμπεσῶν· ἔοικε γὰρ τὰ τοιαῦτα
10 οὐκ εἰκῇ γενέσθαι· ὥστε ἀνάγκη τοὺς τοιοῦτους εἶναι καλλίους
μύθους. εἰσὶ δὲ τῶν μύθων οἱ μὲν ἀπλοὶ οἱ δὲ πεπλεγμένοι, 10
καὶ γὰρ αἱ πράξεις ὧν μιμήσεις οἱ μῦθοι εἰσὶν ὑπάρχου-
σιν εὐθὺς οὕσαι τοιαῦται. λέγω δὲ ἀπλῆν μὲν πρᾶξιν ἥς
15 γινομένης ὥσπερ ὥριςται συνεχοῦς καὶ μιᾶς ἀνευ περιπε-
τείας ἢ ἀναγνωρισμοῦ ἢ μετάβασις γίνεται, πεπλεγμένη
δὲ ἔστιν ἐξ ἥς μετὰ ἀναγνωρισμοῦ ἢ περιπετείας ἢ ἀμφοῖν ἢ
μετάβασίς ἐστιν. ταῦτα δὲ δεῖ γίνεσθαι ἐξ αὐτῆς τῆς συ-
στάσεως τοῦ μύθου, ὥστε ἐκ τῶν προγεγενημένων συμβαίνειν
20 ἢ ἐξ ἀνάγκης ἢ κατὰ τὸ εἰκὸς γίνεσθαι ταῦτα· διαφέρει
γὰρ πολὺ τὸ γίνεσθαι τάδε διὰ τάδε ἢ μετὰ τάδε. ἔστι 11
δὲ περιπέτεια μὲν ἢ εἰς τὸ ἐναντίον τῶν πραττομένων
μεταβολὴ καθάπερ εἴρηται καὶ τοῦτο δὲ ὥσπερ λέγομεν
κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ ἀναγκαῖον· ὥσπερ ἐν τῷ Οἰδίποδι ἐλ-

32 καθὸ 37 ὑποκριτάς (κριτάς apogr) 38 παρα-
τείνοντες Laurentianus XXXI 14: παρατείναντες 1452 a 9
μήτυι sed 8 μίτυος 10 εἰκῇ 13 ὑπάρχουσι 17 δὲ
ἔστιν ἐξ ἥς (h. e. δὲ ἧ· εξῆς): δὲ λέξις (δὲ ἐξ ἥς Riccar-
dianus 16 et corr Parisinus 2038, δὲ πρᾶξις alia apogr)
22 τάναντία Bonitz

Von den einfachen Fabeln und Handlungen aber sind die epischen die schlechtesten. Ich nenne aber episch eine Fabel, in welcher die Akte weder wahrscheinlicher noch notwendigerweise auf einander folgen müssen. Solche Tragödien werden von den schlechten Dichtern aus Schuld ihrer eigenen Unfähigkeit gedichtet, von den guten dagegen aus Rücksicht auf die Schauspieler. Denn da sie für die Aufführung bei den Kunstwettstreiten dichten und deshalb eine Fabel wider die innere Möglichkeit ausdehnen, so sehen sie sich oftmals gezwungen, die Reihenfolge der Begebenheiten zu verkehren.

Nun ist aber der Gegenstand der Nachahmung in der Tragödie nicht bloß eine in sich vollständige Handlung, sondern auch furchtbare und mitteleidswerte Ereignisse. Solche aber erhalten diesen Charakter hauptsächlich dadurch, daß sie durch ursächlichen Zusammenhang untereinander entstehen, und in noch höherem Maße, wenn sie wider Erwarten so geschehen sind. Denn die Eigenschaft des Wunderbaren werden sie auf diese Weise in höherem Grade an sich tragen, als wenn sie von selbst oder durch Zufall eingetreten wären. Da ja selbst unter den zufälligen Ereignissen alle diejenigen den größten Eindruck des Staunens hervorzubringen pflegen, welche gleichsam wie absichtlich geschehen erscheinen, wie z. B. daß die Bildsäule des Mitys in Argos den Urheber des an dem Mitys begangenen Mordes tötete, indem sie, als er sie betrachtete, auf ihn fiel. Alles derartige nämlich scheint nicht von ungefähr geschehen zu sein. Daraus folgt, daß die Fabeln, welche von solcher Beschaffenheit sind, notwendig die schöneren sein müssen.

10 Die Fabeln sind theils einfache, theils verwickelte, da ja auch die Handlungen, deren Nachahmungen die Fabeln sind, von vorn herein ebenso beschaffen sind. Ich nenne aber einfach eine Handlung, in deren nach obiger Definition ununterbrochen fortchreitendem und einheitlichem Verlaufe ohne plötzlichen Schicksalswechsel (Peripetie) oder Erkennung die Umwandlung sich vollzieht; verwickelt dagegen eine solche, in Folge deren die Umwandlung in Verbindung mit Erkennung oder mit plötzlichem Schicksalswechsel oder mit beiden zusammen stattfindet. Diese aber müssen aus der Composition der Fabel selbst als Folge sich ergeben, so daß aus den vorhergegangenen Begebenheiten ihr Eintreten mit Notwendigkeit oder nach der Wahrscheinlichkeit folgt. Denn es macht einen großen Unterschied, ob das eine durch das andere oder nur nach demselben geschieht.

11 Es ist aber plötzlicher Schicksalswechsel (Peripetie) gemäß dem Vorgetragenen der Umschlag dessen, was gerade geschieht, in sein Gegenteil, und zwar, wie gesagt, ein solcher, der nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit oder der Notwendigkeit erfolgt. So kommt im „Odyssus“ einer zum Odyssus in der Absicht, ihm eine Freudentunde zu bringen und ihn von der Furcht in Bezug auf seine Mutter zu befreien, und bewirkte durch seine Offenbarung, wer er sei, das Gegenteil; und im „Synkeus“, wo der eine abgeführt wird in der Meinung, daß er den Tod erleiden werde, der andere, Danaos, aber ihn begleitet in der Absicht, ihn töten zu lassen, ergab es sich in Folge ihrer Handlungen, daß der letztere getötet, der erstere aber gerettet wurde. Erkennung

25 θῶν ὡς εὐφρανῶν τὸν Οἰδίπουν καὶ ἀπαλλάξων τοῦ πρὸς
τὴν μητέρα φόβου, δηλώσας δὲ ἦν, τοῦναντίον ἐποίησεν
καὶ ἐν τῷ Λυγχεῖ ὁ μὲν ἀγόμενος ὡς ἀποθανούμενος, ὁ δὲ
Δαναὸς ἀκολουθῶν ὡς ἀποκτενῶν, τὸν μὲν συνέβη ἐκ τῶν
πεπραγμένων ἀποθανεῖν, τὸν δὲ σωθῆναι. ἀναγνώρισις
30 δὲ ὥσπερ καὶ τοῦνομα σημαίνει: ἐξ ἀγνοίας εἰς γνῶσιν
μεταβολή ἢ εἰς φιλίαν ἢ εἰς ἐχθράν τῶν πρὸς εὐτυχίαν ἢ
δυστυχίαν ὠρισμένων, καλλίστη δὲ ἀναγνώρισις, ὅταν ἅμα
περιπέτεια γίνονται, οἷον ἔχει ἡ ἐν τῷ Οἰδίποδι. εἰσὶν μὲν
οὖν καὶ ἄλλαι ἀναγνωρίσεις καὶ γὰρ πρὸς ἀψυχα καὶ τὰ
35 τυχόντα ἔστιν ὅτε ὥσπερ εἴρηται συμβαίνει, καὶ εἰ πέ-
πραγέ τις ἢ μὴ πέπραγεν ἔστιν ἀναγνωρίσις: ἀλλ' ἡ μά-
λιστα τοῦ μύθου καὶ ἡ μάλιστα τῆς πράξεως ἡ εἰρημένη
ἐστίν· ἡ γὰρ τοιαύτη ἀναγνώρισις καὶ περπέτεια ἡ ἔλεον
1452 b ἔξει ἡ φόβον, οἷων πράξεων ἡ τραγωδία μίμησις ὑπόκειται,
ἐπὶ δὲ καὶ τὸ ἀτυχεῖν καὶ τὸ εὐτυχεῖν ἐπὶ τῶν τοιούτων
συμβήσεται. ἐπεὶ δὴ ἡ ἀναγνώρισις τινῶν ἔστιν ἀναγνώρισις,
αἱ μὲν θατέρου πρὸς τὸν ἕτερον μόνον, ὅταν ἡ δῆλος ἕτερος
5 τίς ἔστιν, ὅτε δὲ ἀμφοτέρους δεῖ ἀναγνωρίσαι, οἷον ἡ
μὲν Ἰφίγένεια τῷ Ὀρέστη ἀνεγνωρίσθη ἐκ τῆς πέμψεως
τῆς ἐπιστολῆς, ἐκείνη δὲ πρὸς τὴν Ἰφίγένειαν ἄλλης ἔδει
ἀναγνωρίσεως.

δύο μὲν οὖν τοῦ μύθου μέρη περὶ ταυτ' ἐστί, περιπέτεια
10 καὶ ἀναγνώρισις, τρίτον δὲ πάθος. τούτων δὲ περιπέτεια μὲν
καὶ ἀναγνώρισις εἴρηται, πάθος δὲ ἐστὶ πρᾶξις φθαρτική ἢ
ὀδυνηρά, οἷον οἷ τε ἐν τῷ φανερώ θάνατοι καὶ αἱ περιω-
δυνῆαι καὶ τρώσεις καὶ ὅσα τοιαῦτα.

μέρη δὲ τραγωδίας οἷς μὲν ὡς εἶδεσι δεῖ χρῆσθαι 12
15 πρότερον εἶπομεν, κατὰ δὲ τὸ ποσὸν καὶ εἰς ἃ διαίρεται
κεχωρισμένα τάδε ἐστίν, πρόλογος ἐπεισὸδιον ἐξοδος χο-
ρικόν, καὶ τούτου τὸ μὲν πάροδος τὸ δὲ στάσιμον, κοινὰ μὲν
ἀπάντων ταῦτα, ἴδια δὲ τὰ ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ κόμμοι.
ἔστιν δὲ πρόλογος μὲν μέρος ὅλον τραγωδίας τὸ πρὸ χοροῦ
20 παρόδου, ἐπεισὸδιον δὲ μέρος ὅλον τραγωδίας τὸ μεταξὺ
ὅλων χορικῶν μελῶν, ἐξοδος δὲ μέρος ὅλον τραγωδίας
μεθ' ὃ οὐκ ἔστι χοροῦ μέλος, χορικοῦ δὲ πάροδος μὲν ἡ
πρώτη λέξις ὅλου χοροῦ, στάσιμον δὲ μέλος χοροῦ τὸ ἄνευ

28 ἀκολουθῶν (om apogr)
νονται 35 ἐστίν ὥσπερ

32 γένωνται apogr: γί-
νεται 36 ὅτε ὥσπερ Rocardianus 16

ferner ist, wie schon der Name bezeichnet, der Umschlag aus Unkenntnis in Kenntnis, so daß entweder ein Freundschafts- oder ein Feindschaftsverhältnis zwischen denjenigen Personen erkannt wird, welche dazu bestimmt sind, in Glück oder Unglück zu geraten. Am schönsten aber ist die Erkennung, wenn mit ihr zugleich plötzliche Schicksalswechsel eintreten, wie es z. B. bei derjenigen im Oidipus der Fall ist. Es giebt nun zwar noch andere Arten der Erkennung; denn auch in Bezug auf leblose und zufällige Dinge trägt es sich manchmal so, wie gesagt worden ist, zu, und ob einer etwas gethan oder nicht gethan hat, kann Gegenstand der Erkennung sein; aber die am meisten zum Wesen der Fabel und am meisten zu der Handlung gehörige ist die bezeichnete. Jede derartige Erkennung und Peripetie nämlich wird entweder Mitleid bewirken oder Furcht, und Handlungen solcher Art sind es, welche, wie grundsätzlich feststeht, die Tragödie nachzubilden hat. Dazu kommt, daß auch das Unglück und das Glück alle Ereignisse solcher Art begleiten wird. Da nun die Erkennung Personen zum Gegenstande hat, so finden einige nur von der einen Person gegen die andere statt, so oft bekannt ist, wer die eine sei; manchmal aber ist es nötig, daß beide einander erkennen, wie z. B. die Iphigenie von Orest in Folge der Sendung des Briefes erkannt wurde, während jener für Iphigenie einer anderen Erkennung bedurfte.

Zwei Bestandteile der Fabel nun also haben hier ihr Gebiet, plötzlicher Glücksumschlag und Erkennung; aber es giebt noch einen dritten, das Leidvolle (Pathos). Von diesen drei Bestandteilen sind plötzlicher Glücksumschlag und Erkennung bereits besprochen; das Leidvolle aber ist eine Verderben oder Schmerz bewirkende Handlung, wie z. B. die Tötungen auf offener Bühne, die übermäßigen Schmerzen, Verwundungen und was dergl. mehr ist.

- 12 Von den Bestandteilen der Tragödie, welche man als Formen anzuwenden hat, haben wir früher gesprochen. Was aber ihren Umfang und die getrennten Teile betrifft, in die sie zerlegt wird, so sind es folgende: Prolog, Episodion, Ausgang, Chorgesang; und zwar ist der letztgenannte teils Einzugslied, teils Standlied. Diese sind allen Arten von Tragödien insgesamt gemeinsam, einzelnen (Arten von Tragödien) dagegen die Gesänge von der Bühne und die Wechselgesänge (Kommoi). Es ist aber Prolog (Vorakt) der ganze Teil der Tragödie, welcher dem Einzuge des Chores vorausgeht; Episodion (Akt, Auftritt) der ganze Teil der Tragödie, welcher zwischen ganzen Chorliedern mitten inne liegt; Ausgang (Exodos) der ganze Teil der Tragödie, hinter welchem ein Chorlied nicht mehr folgt. Von der Chorpartie heißt Parodos (Einzugslied) der erste Vortrag des ganzen Chores; Stasimon (Standlied) dasjenige Lied des Chores, welches keine Anapäste und Trochäen enthält; Kommos (Wechselgesang) endlich der Klagegesang, an welchem die

36 ἡ μὴ apogr: εἰ μὴ ἐστιν 1452 b 1 ὁλὼν apogr: ὅλων
 3 ἐπειδὴ apogr ἀναγνώρισις, ἀναγνώρισις αἱ μὲν εἰσι πατέρου
 Riccardianus 16 4 ἀτερος Bernays 5 ὅτε 12 οἱ τε apogr:
 ὅτε 19 πρὸ χοροῦ apogr: προχωροῦ 22 μεθδ

ἀναπαίστου καὶ τροχαίου, κόμμος δὲ θρήνος κοινὸς χοροῦ καὶ
 25 ἀπὸ σκηνῆς. μέρη δὲ τραγωδίας οἷς μὲν δεῖ χρησθαι πρότε-
 ρον εἶπαμεν, κατὰ δὲ τὸ ποσὸν καὶ εἰς ἃ διαιρεῖται κε-
 χωρισμένα ταῦτ' ἐστίν.

ὣν δὲ δεῖ στοχάζεσθαι καὶ ἃ δεῖ εὐλαβεῖσθαι συνι- 13
 στάοντας τοὺς μύθους καὶ πόθεν ἔσται τὸ τῆς τραγωδίας ἔρ-
 30 γον, ἐφεξῆς ἂν εἴη λεκτέον τοῖς νῦν εἰρημένοις. ἐπειδὴ οὖν
 δεῖ τὴν σύνθεσιν εἶναι τῆς καλλίστης τραγωδίας μὴ ἀπλὴν
 ἀλλὰ πεπλεγμένην καὶ ταύτην φοβερῶν καὶ ἐλεεινῶν εἶναι
 μιμητικὴν, τοῦτο γὰρ ἴδιον τῆς τοιαύτης μιμήσεως ἐστίν,
 πρῶτον μὲν δηλόν ὅτι οὔτε τοὺς ἐπεικεῖς ἄνδρας δεῖ μετα-
 35 βάλλοντας φαίνεσθαι ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν, οὐ γὰρ
 φοβερὸν οὐδὲ ἐλεεινὸν τοῦτο ἀλλὰ μαρόν ἐστιν, οὔτε τοὺς
 μοχθηροὺς ἐξ ἀτυχίας εἰς εὐτυχίαν, ἀτραγωδοτάτον γὰρ
 τοῦτ' ἐστὶ πάντων, οὐδὲν γὰρ ἔχει ὧν δεῖ, οὔτε γὰρ φιλόανθρω-
 1453a πον οὔτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβερὸν ἐστίν, οὐδ' αὖ τὸν σφόδρα
 πονηρὸν ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταπίπτειν, τὸ μὲν γὰρ
 φιλόανθρωπον ἔχει ἂν ἡ τοιαύτη σύστασις ἀλλ' οὔτε ἔλεον οὔτε
 φόβον, ὁ μὲν γὰρ περὶ τὸν ἀνάξιον ἐστίν δυστυχοῦντα, ὁ δὲ
 5 περὶ τὸν ὁμοιον, ἔλεος μὲν περὶ τὸν ἀνάξιον, φόβος δὲ
 περὶ τὸν ὁμοιον, ὥστε οὔτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβερὸν ἔσται τὸ
 συμβαῖνον. ὁ μεταξὺ ἄρα τούτων λοιπός. ἐστὶ δὲ τοιοῦτος
 ὁ μῆτε ἀρετῇ διαφέρων καὶ δικαιοσύνη μῆτε διὰ κακίαν
 καὶ μοχθηρίαν μεταβάλλων εἰς τὴν δυστυχίαν ἀλλὰ δι'
 10 ἁμαρτίαν τινὰ τῶν ἐν μεγάλῃ δόξῃ ὄντων καὶ εὐτυχία,
 οἷον Οἰδίπους καὶ Θυέστης καὶ οἱ ἐκ τῶν τοιοῦτων γενῶν
 ἐπιφανεῖς ἄνδρες. ἀνάγκη ἄρα τὸν καλῶς ἔχοντα μῦθον
 ἀπλοῦν εἶναι μᾶλλον ἢ διπλοῦν ὥσπερ τινές φασι καὶ με-
 ταβάλλειν οὐκ εἰς εὐτυχίαν ἐκ δυστυχίας ἀλλὰ τοῦναντίον
 15 ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μὴ διὰ μοχθηρίαν ἀλλὰ δι'
 ἁμαρτίαν μεγάλῃν ἢ οἴου εἴρηται ἢ βελτίονος μᾶλλον ἢ
 χειρόνος. σημεῖον δὲ καὶ τὸ γιγνόμενον· πρῶτον μὲν γὰρ
 οἱ ποιηταὶ τοὺς τυχόντας μύθους ἀπηρίθμουν, νῦν δὲ περὶ
 ὀλίγας οἰκίας αἱ κάλλιστα τραγωδίαι συντίθενται, οἷον
 20 περὶ Ἀλκμαίωνα καὶ Οἰδίπου καὶ Ὀρέστην καὶ Μελέαγρον
 καὶ Θυέστην καὶ Τήλεφον καὶ ἑσσις ἄλλοις συμβέβηκεν
 ἢ παθεῖν δεῖν ἢ ποιῆσαι. ἡ μὲν οὖν κατὰ τὴν τέχνην

25 ὡς εἶδеси δεῖ apogr 28 ὧν apogr: ὡς 1453a 1
 αὐτὸν apogr: αὐτὸ 11 οἰδίπους apogr: δῖπους 16 ἢ
 βελτίονος apogr: ἢ βελτίονος

Chorpersonen und die Personen der Bühne gemeinsam teil nehmen. Die Bestandteile der Tragödie nun, welche für die dichterische Form ihre Verwendung finden müssen, haben wir früher besprochen; was aber ihren Umfang und die gesonderten Teile betrifft, in die sie zerlegt wird, so sind es die eben genannten.

- 13 Worauf aber die Dichter bei der Composition der Fabeln ihr Absehen richten und was sie zu vermeiden suchen müssen, und auf welchem Wege und mit welchen Mitteln die Aufgabe der Tragödie erreicht werden kann, dürfte nach dem jetzt Gesagten zunächst vorgetragen werden müssen. Da also die Composition der vollkommensten Tragödie nicht eine einfache, sondern eine verwickelte sein und zugleich furchtbare und mittheilswerte Ereignisse nachzuahmen streben muß, — denn dies ist das Eigentümliche dieser Art von Kunstbarstellung — so ist zuvörderst klar, daß man weder die tugendhaften Männer aus Glück in Unglück stürzen sehen darf — denn das ist weder furcht- noch mittheilberregend, sondern empörend — noch die lasterhaften aus Unglück in Glück — denn dies ist das Untragischste von allem, weil es keines der Momente enthält, die erforderlich sind; es erregt nämlich weder unsere menschliche Theilnahme, noch unser Mitleid oder unsere Furcht. Ebenso wenig darf ferner umgekehrt der durchaus schlechte Mann aus Glück in Unglück geraten. Denn eine solche Composition hätte zwar das Moment unserer allgemein menschlichen Theilnahme, aber weder Mitleid noch Furcht. Jenes nämlich hat zum Gegenstande den, der unverdient glücklich ist, diese unseres Gleichen (Mitleid den, der es nicht verdient, Furcht dagegen unseres Gleichen). Ein solcher Ausgang kann daher weder unser Mitleid noch unsere Furcht erregen. Es bleibt also nur der zwischen diesen beiden in der Mitte stehende übrig. Ein solcher aber ist der, welcher weder durch Tugend und Gerechtigkeit hervorragt, noch aus Ursache seiner Schlechtigkeit und Bosheit den Umschlag ins Unglück erleidet, sondern wegen irgend eines Fehlers, und zwar einer aus der Zahl derjenigen, welche sich in hohem Ansehen und Glück befinden, wie z. B. ein Odius, ein Thyestes und überhaupt die berühmten Männer aus solchen Geschlechtern. Es ist demnach notwendig, daß die wohlcomponierte tragische Fabel vielmehr einen einfachen als einen doppelten Ausgang haben muß, wie einige behaupten, und daß der Schicksalswechsel in ihr nicht aus Unglück in Glück, sondern umgekehrt aus Glück in Unglück, nicht wegen Bosheit, sondern wegen eines bedeutenden Fehlers einer Person wie die beschriebene, oder eher einer besseren als schlechteren eintreten muß. Einen Beweis dafür liefert auch die Geschichte der Tragödie der Gegenwart. Zuerst nämlich pflegten die Dichter die ersten besten Fabeln, die sich ihnen darboten, der Reihe nach eine nach der anderen zu behandeln; jetzt aber hält sich die Composition der schönsten Tragödien an wenige einzelne Häuser, wie z. B. an einen Odius, Orestes, Meleager, Thyestes, Telephos und so viele andere Personen das Geschick traf, Furchtbare zu leiden oder zu vollbringen. Die Tragödie nun also, welche nach den Regeln der Kunst die vollkommenste ist, entsteht als Wirkung dieser Composition. Darum sind auch diejenigen im

καλλίστη τραγωδία ἐκ ταύτης τῆς συστάσεως ἐστί. διὸ καὶ
οἱ Εὐριπίδῃ ἐγκαλοῦντες τὸ αὐτὸ ἀμαρτάνουσιν ὅτι τοῦτο
25 ὁρᾷ ἐν ταῖς τραγωδίαις καὶ πολλοὶ αὐτοῦ εἰς δυστυχίαν
τελευτῶσιν. τοῦτο γὰρ ἐστὶν ὥσπερ εἴρηται ὁρθόν. σημείον
δὲ μέγιστον ἐπὶ γὰρ τῶν σκηνῶν καὶ τῶν ἀγώνων τραγι-
κώταται αἱ τοιαῦται φαίνονται ἂν κατορθωθῶσιν καὶ ὁ
Εὐριπίδης εἰ καὶ τὰ ἄλλα μὴ εὖ οἰκονομεῖ ἀλλὰ τρα-
80 γικώτατός γε τῶν ποιητῶν φαίνεται. δευτέρα δ' ἡ πρώτη
λεγομένη ὑπὸ τινῶν ἐστὶν σύστασις ἡ διπλὴν τε τὴν σύστα-
σιν ἔχουσα καθάπερ ἡ Ὀδύσσεια καὶ τελευτῶσα ἐξ ἐναν-
τίας τοῖς βελτίοσι καὶ χειρόσιν. δοκεῖ δὲ εἶναι πρώτη διὰ
τὴν τῶν θεάτρων ἀσθένειαν, ἀκολουθοῦσι γὰρ οἱ ποιηταὶ
85 κατ' εὐχὴν ποιοῦντες τοῖς θεαταῖς. ἐστὶν δὲ οὐχ αὐτὴ
ἀπὸ τραγωδίας ἡδονὴ ἀλλὰ μᾶλλον τῆς κωμῆδος οἰκεία·
ἐκεῖ γὰρ ἂν οἱ ἔχθιστοι ὦσιν ἐν τῷ μῦθῳ οἷον Ὀρέστης
καὶ Αἰγισθος φίλοι γενόμενοι ἐπὶ τελευτῆς ἐξέρχονται
1453 b καὶ ἀποθνήσκει οὐδείς ὑπ' οὐδενός. ἐστὶν μὲν οὖν τὸ 14
φοβερὸν καὶ ἐλεεινὸν ἐκ τῆς ὀψεως γίγνεσθαι, ἐστὶν δὲ καὶ
ἐξ αὐτῆς τῆς συστάσεως τῶν πραγμάτων, ὅπερ ἐστὶ πρότε-
ρον καὶ ποιητοῦ ἀμείνονος. δεῖ γὰρ καὶ ἄνευ τοῦ ὁρᾶν
οὕτω συνεστάναι τὸν μῦθον ὥστε τὸν ἀκούοντα τὰ πρά-
5 γματα γινόμενα καὶ φρίττειν καὶ ἐλεεῖν ἐκ τῶν συμβαινόν-
των ἅπερ ἂν πάθοι τις ἀκούων τὸν τοῦ Οἰδίπου μῦ-
θον. τὸ δὲ διὰ τῆς ὀψεως τοῦτο παρασκευάζειν ἀτεχνώ-
τερον καὶ χορηγίας δεόμενόν ἐστιν. οἱ δὲ μὴ τὸ φοβε-
ρὸν διὰ τῆς ὀψεως ἀλλὰ τὸ τερατώδες μόνον παρασκευά-
10 ζοντες οὐδὲν τραγωδίᾳ κοινωνοῦσιν, οὐ γὰρ πᾶσαν δεῖ ζη-
τεῖν ἡδονὴν ἀπὸ τραγωδίας ἀλλὰ τὴν οἰκείαν. ἐπεὶ δὲ
τὴν ἀπὸ ἐλέου καὶ φόβου διὰ μιμήσεως δεῖ ἡδονὴν παρα-
σκευάζειν τὸν ποιητὴν, φανερόν ὥς τοῦτο ἐν τοῖς πράγμα-
σιν ἐμποιητέον. ποῖα οὖν δεῖνὰ ἢ ποῖα οἰκτρὰ φαίνεται
15 τῶν συμπιπτόντων, λάβωμεν. ἀνάγκη δὲ ἢ φίλων εἰναι
πρὸς ἀλλήλους τὰς τοιαύτας πράξεις ἢ ἐχθρῶν ἢ μηδε-
τέρων. ἂν μὲν οὖν ἐχθρὸς ἐχθρόν, οὐδὲν ἐλεεινὸν οὔτε
ποιῶν οὔτε μέλλων, πλὴν κατ' αὐτὸ τὸ πάθος, οὐδ' ἂν
μηδετέρως ἔχοντες, ὅταν δ' ἐν ταῖς φιλαῖς ἐγγένηται τὰ
20 πάθη, οἷον εἰ ἀδελφὸς ἀδελφὸν ἢ υἱὸς πατέρα ἢ μήτηρ

Irrtum, welche eben das dem Euripides zum Vorwurfe machen, daß er dieses in seinen Tragödien thut und viele von ihm einen unglücklichen Ausgang nehmen; denn dieses ist wie gesagt richtig. Der stärkste Beweis dafür ist, daß auf den Bühnen und bei den Kunstwettstreiten die Tragödien dieser Art, wenn sie gut gespielt werden, als die tragischsten erscheinen, und wenn auch Euripides das übrige nicht gut einrichtet, so erscheint er doch jedenfalls als der im Tragischen ausgezeichnetste Dichter. Den zweiten Rang dagegen nimmt diejenige Composition ein, die von einigen für die erste erklärt wird, welche eine zweifache Verknüpfung der Begebenheiten hat gleichwie die Odyssee, und für die Besseren den entgegengesetzten Ausgang nimmt wie für die Schlechteren. Sie scheint aber den ersten Rang einzunehmen wegen der Schwäche des Theaterpublikums. Die Dichter lassen sich nämlich von ihm leiten und suchen es den Zuschauern nach Wunsch zu machen. Dies ist aber nicht die Lust, die man von einer Tragödie zu verlangen hat, sondern eine mehr der Komödie angehörige. Denn wenn dort auch Personen auftreten, welche in der Fabel die ärgsten Feinde sind, wie z. B. Orestes und Agisthos, so verlassen sie doch zuletzt als gute Freunde die Bühne, und niemand wird von irgend einem getödtet.

- 14 Das Furcht- und Mitleiderregende kann nun zwar durch die Darstellung fürs Auge hervorgebracht werden, aber auch aus der Verknüpfung der Begebenheiten selbst hervorgehen, was eben das Vorzüglichere und die Weise des besseren Dichters ist. Denn auch ohne daß der Gesichtssinn in Anspruch genommen wird, muß die Fabel so gestaltet sein, daß der, welcher den Verlauf der Begebenheiten hört, in Folge dessen, was da geschieht, Schauer und Mitleid empfindet, wie das eben einem begegnen wird, wenn er die Oidipusfabel hört. Diese Wirkung aber durch die Darstellung fürs Auge hervorzurufen ist weniger künstlerisch und abhängig von äußerem theatralischem Aufwand. Diejenigen Dichter dagegen, welche durch die Darstellung fürs Auge nicht das Furchterregende, sondern nur das Wunderbare hervorzubringen suchen, haben gar nichts mit der Tragödie gemein. Denn nicht jede Lust soll man von der Tragödie verlangen, sondern die ihrem Wesen entsprechende. Da es nun die aus Mitleid oder Furcht durch nachahmende Darstellung hervorgehende Lust ist, welche der Dichter bereiten soll, so liegt am Tage, daß er dies in die dargestellten Thatfachen hineinzubichten hat. Stellen wir also fest, welcherlei Begebenheiten schrecklich oder welcherlei bejammernswert erscheinen! Notwendig müssen die Handlungen solcher Art entweder von Freunden gegen Freunde, oder von Feinden gegen Feinde, oder von Personen, die keines von beiden sind, gegen einander ausgeübt werden. Wenn nun ein Feind so etwas gegen den Feind begeht, so ist das, weber wenn er die That vollbringt, noch während er damit umgeht, mitleiderweckend, außer hinsichtlich des Unglücks selbst, welches durch die That herbeigeführt wird; ebensowenig, wenn beide weber Freunde noch Feinde sind. Wird aber in freundschaftlichen Verhältnissen das Unheilvolle vollbracht, wenn z. B. ein Bruder den Bruder, oder ein Sohn den Vater, oder eine Mutter den Sohn, oder ein Sohn seine Mutter tödtet,

υἷδν ἢ υἷδς μητέρα ἀποκτείνει ἢ μέλλει ἢ τι ἄλλο τοιοῦτον
 δρᾶν, ταῦτα ζητητέον. τοὺς μὲν οὖν παρειλημμένους μύθους
 λύειν οὐκ ἔστιν, λέγω δὲ οἷον τὴν Κλυταίμνηστραν ἀποθα-
 νούσαν ὑπὸ τοῦ Ὀρέστου καὶ τὴν Ἐριφύλην ὑπὸ τοῦ Ἀλκμαί-
 25 ωνος, αὐτὸν δὲ εὐρίσκειν δεῖ καὶ τοῖς παραδεδομένοις χρῆ-
 σθαι καλῶς. τὸ δὲ καλῶς τί λέγομεν, εἰπωμεν σαφέστερον.
 ἔστι μὲν γὰρ οὕτω γίνεσθαι τὴν πράξιν, ὥσπερ οἱ παλαιοὶ
 ἐποιοῦν, εἰδότας καὶ γινώσκοντας, καθάπερ καὶ Εὐριπίδης
 ἐποίησεν ἀποκτείνουσιν τοὺς παῖδας τὴν Μήδειαν. ἔστιν δὲ
 30 πράξαι μὲν, ἀγνοοῦντας δὲ πράξαι τὸ δεινόν, εἰδ' ὕστερον
 ἀναγνωρίσαι τὴν φιλίαν, ὥσπερ ὁ Σοφοκλέους Οἰδίπους, τοῦ-
 το μὲν οὖν ἔξω τοῦ δράματος, ἐν δ' αὐτῇ τῇ τραγωδίᾳ οἷον
 ὁ Ἀλκμαίων ὁ Ἀστυδάμαντος ἢ ὁ Τηλέγονος ὁ ἐν τῇ
 τραυματίᾳ Ὀδυσσεύ. ἔτι δὲ τρίτον παρὰ ταῦτα τὸν μέλλον-
 35 τα ποιεῖν τι τῶν ἀνηκέστων δι' ἀγνοίαν ἀναγνωρίσαι πρὶν
 ποιῆσαι. καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἄλλως. ἢ γὰρ πράξαι
 ἀνάγκη ἢ μὴ καὶ εἰδότας ἢ μὴ εἰδότας. τούτων δὲ τὸ μὲν
 γινώσκοντα μελλῆσαι καὶ μὴ πράξαι χεῖριστον· τὸ τε γὰρ
 μισρὸν ἔχει, καὶ οὐ τραγικόν· ἀπαθὲς γάρ. διόπερ οὐδεὶς
 1454a ποιεῖ ὁμοίως, εἰ μὴ ὀλιγάκις, οἷον ἐν Ἀντιγόῃ τὸν Κρέοντα
 ὁ Αἴμων. τὸ δὲ πράξαι δεύτερον. βέλτιον δὲ τὸ ἀγνοοῦντα
 μὲν πράξαι, πράξαντα δὲ ἀναγνωρίσαι· τὸ τε γὰρ μισρὸν
 οὐ πρόσεστιν καὶ ἡ ἀναγνώρισις ἐκπληκτικόν. κράτιστον δὲ
 5 τὸ τελευταῖον, λέγω δὲ οἷον ἐν τῇ Κρεσφόντῃ ἢ Μερόπῃ
 μέλλει τὸν υἷδν ἀποκτείνειν, ἀποκτείνει δὲ οὐ, ἀλλ' ἀνε-
 γνώρισεν, καὶ ἐν τῇ Ἰφιγενείᾳ ἢ ἀδελφῇ τὸν ἀδελφόν, καὶ
 ἐν τῇ Ἑλλῃ ὁ υἷδς τὴν μητέρα ἐκδιδόναι μέλλων ἀνεγνώ-
 ρισεν. διὰ γὰρ τοῦτο, ὅπερ πάλαι εἴρηται, οὐ περὶ πολλὰ
 10 γένη αἱ τραγωδίαὶ εἰσίν. ζητοῦντες γὰρ οὐκ ἀπὸ τέχνης
 ἀλλ' ἀπὸ τύχης εὗρον τὸ τοιοῦτον παρασκευάζειν ἐν τοῖς
 μύθοις. ἀναγκάζονται οὖν ἐπὶ ταύτας τὰς οἰκίας ἀπαντᾶν
 ὅσαις τὰ τοιαῦτα συμβέβηκε πάθῃ.
 περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν πραγμάτων συστάσεως καὶ ποί-
 15 ους τινὰς εἶναι δεῖ τοὺς μύθους, εἴρηται ἱκανῶς. περὶ δὲ 15
 τὰ ἥδη τέτταρά ἐστιν ὧν δεῖ στοχάζεσθαι, ἐν μὲν καὶ
 πρῶτον ὅπως χρηστὰ ἤ. ἔξει δὲ ἥθος μὲν ἕαν ὥσπερ

21 ἀποκτείνῃ ἢ μέλλῃ apogr 26 εἰπωμεν apogr:
 εἰπομεν. 30 δεινὸν εἰδ' 33 ὁ Ἀλκμαίων ὁ Victorius: ὁ
 ἀλκμαίωνος. 31 τὸν] τὸ. Bonitz 1454a 6 ἀνεγνώρισε*

oder zu töten willens ist, oder sonst etwas derartiges zu thun, so ist darin gelegen, was der Dichter suchen muß. Die überkommenen Sagen nun freilich darf der Dichter nicht aufheben, ich meine z. B. daß Klytämnestra von Orestes und Eriphyle von Alkmaon getödtet worden ist; aber er muß selbst Fabeln erfinden und von den überlieferten einen schönen Gebrauch machen. Was wir unter dem schönen Gebrauch verstehen, wollen wir deutlicher erklären. Die Handlung kann nämlich so geschehen, wie die alten Dichter sie geschehen ließen, daß die Handelnden wissen was, und die Personen kennen, an denen sie es thun, gleichwie auch Euripides seine Medea als Mörderin ihrer Kinder dargestellt hat; sie kann aber auch so geschehen, daß die Handelnden zwar die That vollbringen, aber ohne dabei von dem Furchtbaren derselben etwas zu wissen, und dann hinterher das freundschaftliche Verhältnis erkennen, wie Sophokles' Oidipus. Dort liegt nun zwar die That außerhalb des Dramas, Beispiele aber, wo sie in der Tragödie selbst geschieht, sind der Alkmaon des Aistydamos oder der Telegonos in der Tragödie „der verwundete Odysseus.“ Außerdem ist noch ein dritter Fall möglich, daß nämlich derjenige, welcher im Begriffe ist, irgend eine heillose That aus Unwissenheit zu begehen, zur Erkenntnis kommt, ehe er sie ausführt. Eine andere Möglichkeit nun außer diesen giebt es nicht; denn notwendig vollbringen entweder die Handelnden ihre That, oder sie vollbringen sie nicht, und zwar mit Wissen oder ohne Wissen. Unter diesen Fällen ist aber der unbefriedigendste die Person zu kennen und im Begriffe zu sein und die That doch nicht zu thun; denn es ist abschaulich und dabei nicht tragisch, weil ohne die leidvolle That; und darum dichtet niemand in dieser Weise, wenige Fälle ausgenommen, z. B. in der „Antigone“ das Verhalten des Hämön gegen Kreon. Die Ausführung der That ist das Nächstbessere; den Vorzug aber verdient das unwissentliche Handeln und das Erkennen nach vollbrachter That; denn das Abscheuliche fehlt dabei und die Erkennung hat etwas Ergreifendes. Am vorzüglichsten ist aber der an letzter Stelle genannte Fall, ich meine einen solchen, wie in dem „Kresphontes“ die Merope im Begriff ist ihren Sohn zu töten, ihn aber nicht tödet, sondern vorher erkannte, und in der „Iphigenie“ die Schwester den Bruder, und in der „Helle“ der Sohn seine Mutter erkannte, als er im Begriff stand sie auszulefern. Deswegen nämlich, wie früher gesagt worden ist, behandeln die Tragödien nicht viele Geschlechter. Denn indem die Dichter Stoffe suchten, wurden sie nicht durch die Regeln der Kunst, sondern durch Zufall darauf geführt, solche Wirkung in ihren Fabeln hervorzubringen; sie sind darum genötigt, sich in allen denjenigen Häusern einander zu treffen, in welchen Leidensschicksale der genannten Art sich zugetragen haben. So ist denn über die Composition der Begebenheiten und über die Beschaffenheit, welche die tragischen Fabeln haben müssen, hinreichend gesprochen.

15

Hinsichtlich der Charaktere aber ist es ein vierfaches, worauf man hinarbeiten muß. Eines und das Wichtigste ist, daß sie stilllich gut seien. Charakter wird jemand haben, wenn wie gesagt wurde, seine Rede oder seine Handlung irgend einen Willen ans Licht treten läßt,

ἐλέχθη ποιῆ φανερόν ὁ λόγος ἢ ἡ πράξις προαίρεσίν
 τανα, φαῦλον μὲν ἐὰν φαῦλῃ ᾤ, χρηστόν δὲ ἐὰν χρηστήν. ἔστιν δὲ
 20 ἐν ἐκάστῳ γένει· καὶ γὰρ γυνή ἐστιν χρηστή καὶ δοῦλος,
 καίτοι γε ἴσως τούτων τὸ μὲν χειρόν, τὸ δὲ ὀλιγὸς φα-
 λόν ἐστιν. δεύτερον δὲ τὰ ἀρμόττοντα ἔστιν γὰρ ἀνδρείον
 μὲν τὸ ἥθος, ἀλλ' οὐχ ἀρμόττον γυναικὶ οὕτως ἀνδρείαν
 ἢ δεινὴν εἶναι. τρίτον δὲ τὸ ὅμοιον. τοῦτο γὰρ ἕτερον τοῦ
 25 χρηστόν τὸ ἥθος καὶ ἀρμόττον ποιῆσαι ὥσπερ εἴρηται.
 τέταρτον δὲ τὸ ὁμαλόν. κἂν γὰρ ἀνώμαλός τις ᾤ ἢ ὁ τὴν
 μίμησιν παρέχων καὶ τοιοῦτον ἥθος ὑποταθείς, ὅμως ὁμα-
 λῶς ἀνώμαλον δεῖ εἶναι. ἔστιν δὲ παράδειγμα πονηρίας μὲν
 ἥθους μὴ ἀναγκαῖον ὅλον ὁ Μενέλαος ὁ ἐν τῷ Ὀρέστῃ, τοῦ
 30 δὲ ἀπρεποῦς καὶ μὴ ἀρμόττοντος ὃ τε θρήνηος Ὀδυσσεύς ἐν
 τῇ Σκύλλῃ καὶ ἡ τῆς Μελαμπίπης ῥήσις, τοῦ δὲ ἀνωμόλου
 ἢ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια, οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἢ ἐκτεύουσα τῇ
 ὑστέρᾳ. χρή δὲ καὶ ἐν τοῖς ἡθεσιν ὥσπερ καὶ ἐν τῇ τῶν
 πραγμάτων συστάσει δεῖ ζητεῖν ἢ τὸ ἀναγκαῖον ἢ τὸ εἰκός,
 35 ὥστε τὸν τοιοῦτον τὰ τοιαῦτα λέγειν ἢ πράττειν ἢ ἀναγκαῖον
 ἢ εἰκός καὶ τοῦτο μετὰ τοῦτο γίνεσθαι ἢ ἀναγκαῖον ἢ εἰκός.
 φανερόν οὖν ὅτι καὶ τὰς λύσεις τῶν μύθων ἐξ αὐτοῦ δεῖ τοῦ
 1454b μύθου συμβαίνειν καὶ μὴ ὥσπερ ἐν τῇ Μῆδειᾳ ἀπὸ μη-
 χανῆς καὶ ἐν τῇ Ἰλιάδι τὰ περὶ τὸν ἀπόπλου, ἀλλὰ μη-
 χανῇ χρηστέον ἐπὶ τὰ ἔξω τοῦ δράματος, ἢ ὅσα πρὸ τοῦ
 γέγονεν αὐτοῦ οὐχ ὅλον τε ἀνθρώπων εἰδέναι, ἢ ὅσα ὑστερον αὐ-
 5 δεῖται προαγορεύσεως καὶ ἀγγελίας· ἀπαντα γὰρ ἀποδι-
 δομεν τοῖς θεοῖς ὁρᾶν. ἄλογον δὲ μηδὲν εἶναι ἐν τοῖς πρά-
 γμασιν, εἰ δὲ μή, ἔξω τῆς τραγωδίας, ὅλον τὸ ἐν τῷ
 Οἰδίποδι τῷ Σοφοκλέους. ἐπεὶ δὲ μίμησίς ἐστιν ἡ τραγω-
 δία βελτιόνων, ἡμᾶς δεῖ μμεισθαι τοὺς ἀγαθοὺς εἰκονογρά-
 10 φους· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀποδιδόντες τὴν ἰδίαν μορφήν ὁμοίους
 ποιοῦντες καλλίους γράφουσιν οὕτω καὶ τὸν ποιητὴν μιμού-
 μενον καὶ ὀργίλους καὶ ῥαθυμούς καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα
 ἔχοντας ἐπὶ τῶν ἡθῶν τοιούτους ὄντας ἐπιεικεῖς ποιεῖν
 παράδειγμα σκληρότητος ὅλον τὸν Ἀχιλλεῖα Ἀγαθῶν καὶ
 15 Ὀμηρος. ταῦτα δὴ διατηρεῖν καὶ πρὸς τούτοις τὰς παρὰ
 τὰς ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθούσας αἰσθήσεις τῇ ποιητικῇ

19 φαῦλον μὲν ἐὰν φαῦλῃ apogr 28 γυναικὶ] γυναικί
 **τῷ, γυναικί τὸ apogr, γυναικί οὕτως Vahlen cf polit. 3, 4.
 1277b 20 1454b 2 ἀπόπλου Riccardianus 16: ἀπλοῦν
 μηχανῇ 8 ἐπὶ τὰ apogr: ἔπειτα 4 ὅλον τε (sive

einen schlechten, wenn der Wille schlecht, und einen guten Charakter, wenn der Wille gut ist. Ein guter Charakter ist bei jeder Menschenklasse möglich; denn auch ein Weib ist gut und ein Sklave; und doch ist von diesen das eine vielleicht ein schwächeres Wesen, das andere überhaupt ein schlechtes. Das zweite ist die Angemessenheit der Charaktere. Denn der Charakter des Tapferen ist zwar zu loben, aber für ein Weib ist es nicht angemessen, auf solche Art tapfer und furchtbar zu sein. Das dritte ist die Ähnlichkeit, denn dies ist etwas anderes als die Forderung an den Dichter, den Charakter gut und angemessen zu bilden, wie gesagt worden ist. Das vierte ist die Konsequenz; denn wenn auch der, welcher den Dichter zur Nachahmung veranlaßt, etwa inkonsequent ist, und ihm einen solchen Charakter zur Darstellung liefert, so muß er gleichwohl in der Inkonsequenz konsequent sein. Ein Beispiel von Schlechtigkeit des Charakters, ohne daß es durch den Zusammenhang gefordert wird, ist z. B. der Menelaos im „Drestes“, von dem Ungeziemenben und nicht Angemessenen sowohl das Klagegeseh des Odysseus in der „Stylla“ als die Rede der Melanippe, von dem Inkonsequenten die „Iphigenie in Aulis“; denn ihr demütiges Flehen gleicht in keiner Hinsicht ihrem späteren Verhalten.

Auch in den Charakteren muß der Dichter, gerade wie in der Verknüpfung der Begebenheiten, immer entweder das Notwendige oder das Wahrscheinliche erstreben, so daß der so oder so geartete Mann entweder notwendiger- oder wahrscheinlicher Weise so oder so spricht oder handelt, und daß entweder notwendiger- oder wahrscheinlicher Weise dieses nach diesem eintritt. Somit ist offenbar, daß auch die Lösungen der Fabeln aus der Fabel selbst sich ergeben müssen und nicht durch Maschinerie herbeigeführt werden dürfen wie in der „Medea“ und wie in der Iliade die Begebenheiten bei der Abfahrt erfolgen. Vielmehr muß man die Götter-Maschinerie anwenden zu allem was außerhalb des Dramas liegt, sei es daß es vorher geschehen ist, was zu wissen nicht Menschen möglich ist, oder daß es später geschehen wird, was der Vorherverkündigung und Meldung bedarf; denn den Göttern schreiben wir die Fähigkeit zu, alles zu sehen. Vernunftwidriges aber darf nichts in den Begebenheiten enthalten sein; wenn aber doch, so muß es außerhalb der Tragödie liegen, wie der bekannte Fall in dem „Oidipus“ des Sophokles.

Da aber die Tragödie Nachbildung Besserer ist als unsere Zeitgenossen sind, so müssen wir es den Meistern in der Porträtmalerei nachthun; denn indem auch jene die individuelle Gestalt wiedergeben, malen sie Ähnliche und verschönern doch dabei; so muß auch der Dichter, indem er Zornmütige und Leichtsinrige und Menschen mit den übrigen derartigen Charakterfehlern nachbildet, sie als solche darstellen und doch dabei veredeln, wie Agathon und Homer ein Beispiel von unbeugsamem Starrsinn in Achill dargestellt haben. Diese Regeln also muß man genau beachten und außerdem noch diejenigen Begriffe, welche,

ὅλον τε) apogr: ὁλόναι
ἀγαθόν

14 ἀγαθὸν apogr duo, ἀγαθὸν pleraque:

καὶ γὰρ κατ' αὐτάς ἐστιν ἀμαρτάνειν πολλὰς, εἰρηται
δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς ἐκδεδομένοις λόγοις ἱκανῶς.

- ἀναγνώρισις δὲ τί μὲν ἐστίν, εἰρηται πρότερον εἶδη 16
20 δὲ ἀναγνώρισεως, πρώτη μὲν ἡ ἀτεχνολόγη καὶ ἡ πλείστη
χρῶνται δι' ἀπορίαν, ἡ διὰ τῶν σημείων. τούτων δὲ τὰ μὲν
σύμφυτα, οἷον ἡλόγγην ἢ φοροῦσι Γηγενεῖς· ἡ ἀστέρας
οἷους ἐν τῇ θυέστῃ Καρκίνος, τὰ δὲ ἐπικτήτα καὶ τούτων
τὰ μὲν ἐν τῇ σώματι, οἷον οὐλαί, τὰ δὲ ἐκτός, τὰ περι-
25 δέρρεα καὶ οἷον ἐν τῇ Τυροῖ διὰ τῆς σκάφης. ἐστίν δὲ καὶ
τούτοις χρῆσθαι ἢ βέλπιον ἢ χεῖρον, οἷον Ὀδυσσεὺς διὰ
τῆς οὐλῆς ἄλλως ἀνεγνώρισθη ὑπὸ τῆς τροφῆς καὶ ἄλλως
ὑπὸ τῶν συβοτῶν εἰσὶ γὰρ αἱ μὲν πίστεως ἕνεκα ἀτεχνό-
τεραι, καὶ αἱ τοιαῦται πᾶσαι, αἱ δὲ ἐκ περιπετείας, ὥς-
30 περ ἡ ἐν τοῖς Νίπτροις, βελτίους. δεύτεραι δὲ αἱ πεποιη-
μέναι ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ, διὸ ἀτεχνολογ. οἷον Ὀρέστης ἐν τῇ
Ἰφιγενείᾳ ἀνεγνώρισεν ὅτι Ὀρέστης· ἐκείνη μὲν γὰρ διὰ τῆς
ἐπιστολῆς, ἐκεῖνος δὲ αὐτὸς λέγει ὅτι βούλεται ὁ ποιητὴς ἄλλ'
35 οὐχ ὁ μῦθος· διότι ἐγγὺς τῆς εἰρημένης ἀμαρτίας ἐστίν, ἐξῆν
γὰρ ἂν ἕνια καὶ ἐνεγκεῖν. καὶ ἐν τῇ Σοφοκλέους Τηρεῖ ἡ
τῆς κερκίδος φωνή. ἡ τρίτη διὰ μνήμης τῇ αἰσθεσθαί
1455a α ἰδόντα, ὥσπερ ἡ ἐν Κυπρίαις τοῖς Δικαιογένοισι. ἰδὼν γὰρ
τὴν γραφὴν ἐκλαυσεν, καὶ ἡ ἐν Ἀλκίνοιο ἀπολόγῳ, ἀκούων
γὰρ τοῦ καθαριστοῦ καὶ μνησθεὶς ἐδάκρυσεν, ὅθεν ἀνεγνώ-
ρίσθησαν. τετάρτη δὲ ἡ ἐκ συλλογισμοῦ, οἷον ἐν Χοηφόροις,
5 ὅτι ὁμοίως τις ἐλήλυθεν, ὁμοίως δὲ οὐθεὶς ἄλλ' ἢ ὁ Ὀρέστης,
οὗτος ἄρα ἐλήλυθεν. καὶ ἡ Πολυεῖδου τοῦ σοφιστοῦ περὶ τῆς
Ἰφιγενείας, εἰκὸς γὰρ τὸν Ὀρέστην συλλογίσασθαι ὅτι ἡ τ'
ἀδελφὴ ἐτύθη καὶ αὐτῷ συμβαίνει θύεσθαι. καὶ ἐν τῇ
Θεοδέκτου Τυδεῖ, ὅτι ἐλθὼν ὡς εὐρήσων υἱὸν αὐτὸς ἀπόλ-
10 λυται. καὶ ἡ ἐν τοῖς Φινεΐδαϊς, ἰδοῦσαι γὰρ τὸν τόπον συνε-
λογίσαντο τὴν εἰμαρμένην ὅτι ἐν τούτῳ εἴμαρτο ἀποθανεῖν
αὐταῖς, καὶ γὰρ ἐξετέθησαν ἐνταῦθα. ἐστίν δὲ τις καὶ συν-
θετὴ ἐκ παραλογισμοῦ τοῦ θεάτρου, οἷον ἐν τῇ Ὀδυσσεὶ τῇ

20 ἡ πλείστη apogr: ἡ πλείστη 21 ἡ apogr: ἡ
22 φοροῦσιν 25 οἷον apogr: οἱ 31 δι' ὃ 35 δι' ὅτι
37 ἡ τρίτη] τρίτη ἡ apogr: ἦτοι τῇ 1455a 1 τοῖς
apogr: τῆς 2 ἀπολόγῳ apogr: ἀπὸ λόγων 4 Χοηφόροις
Victorius: χλοηφόροις 6 πολυεῖδου apogr: πολυεῖδους
10 Φινεΐδαϊς Reiz: φινίδειοι 13 θεάτρου] θατέρου
Hermann

neben den aus dem inneren Wesen der Poesie mit Notwendigkeit gefolgerten, noch aus derselben sich ergeben; denn auch in Bezug auf sie kann man vielfach fehlen; es ist aber über sie in den herausgegebenen Vorträgen hinlänglich gehandelt.

- 16 Was Erkennung sei, ist oben gesagt worden. Von den Arten der Erkennung ist die erste die am wenigsten künstlerische, und deren sich doch die Dichter aus Mangel des Besseren am meisten bedienen, die durch die Kennzeichen bewirkte. Diese sind teils angeborene, wie z. B. „die Lanze die die Erbgeborenen tragen“, oder Sterne, wie sie in seinem „*Thyestes*“ der Dichter *Karkinos* anwendet; teils später erworbene, und diese wieder teils körperliche, wie z. B. Narben, teils äußerliche: die Halsbänder und wie z. B. in der „*Tyro*“ die Erkennung durch die Wanne. Aber auch in der Anwendung dieser Erkennungszeichen kann man besser oder schlechter verfahren, wie z. B. *Odysseus* an der Narbe auf andere Weise von der Amme erkannt wird und auf andere Weise von den Schweinehirten. Es sind nämlich die Erkennungen, welche zum Zwecke der Beglaubigung dienen sollen, unkünstlerischer, und zwar die derartigen alle; besser dagegen die an eine Schicksalswendung geknüpften, wie die in den „*Riptra*“. Eine zweite Art von Erkennungen sind die von dem Dichter erfundenen, die deshalb unkünstlerisch sind, wie z. B. *Orestes* in der „*Iphigenie*“ zu erkennen giebt, daß er *Orestes* ist. Sie nämlich wird durch den Brief erkannt, er aber sagt es selbst, was der Wille des Dichters, aber nicht der Zusammenhang der Begebenheiten ihn sagen läßt. Darum ist dieser Fehler dem vorhin erwähnten nahe verwandt; *Orestes* hätte ja eben so gut einige Wahrzeichen auch an sich tragen können. Diefelbe Bewandnis hat es in *Sophokles*’ „*Tereus*“ mit „des Weber-schiffleins Stimme.“ Die dritte Art der Erkennung erfolgt durch Erinnerung, indem einer bei dem Anblicke eines Gegenstandes eine gewisse Rührung empfindet, wie die Erkennung in den „*Kypriern*“ des *Ditaiogenes*, wo der Held beim Anblicke des Gemäldes weint, und die Erkennung in der „*Erzählung* bei dem *Alkinoos*“, wo der Held, als er den Zitherspieler hört und des Vergangenen sich erinnert, in Thränen ausbricht, wodurch beide erkannt werden. Eine vierte Art findet durch eine Schlußfolgerung statt, wie in den „*Choephoren*“: Es ist einer gekommen, der mir ähnlich ist, ähnlich ist mir aber niemand außer *Orestes*, dieser also ist gekommen. Ferner die bei *Polyeidos* dem Sophisten in Bezug auf *Iphigenie* vorkommende; denn es ist wahrscheinlich, daß *Orestes* schlief: sowie die Schwester geopfert worden sei, begegne es nun auch ihm, geopfert zu werden. Weiter in dem „*Tydeus*“ des *Theodectes* durch die Folgerung, daß wie er gekommen sei, einen Sohn zu finden, er jetzt selbst umkomme; und die in den „*Phiniden*“, wo diese bei dem Anblicke des Ortes auf ihr Schicksal schließen, daß ihnen vom Schicksal bestimmt war, an diesem Orte zu sterben, denn hier seien sie auch ausgesetzt worden. Es giebt aber auch eine falsche Erkennung, die auf einem Trugschlusse des Zuschauerpublikums beruht, wie z. B. in dem „*Odysseus* der Trugbote“, wo jener einerseits vorgiebt, er werbe den Bogen erkennen, den er doch

- ψευδαγγέλῳ, ὁ μὲν γὰρ τὸ τόξον ἔφη γινώσεσθαι ὁ οὐχ
 15 ἑωράκει, τὸ δὲ ὡς δι' ἐκείνου ἀναγνωριούντος διὰ τούτου
 ποιῆσαι παραλογισμόν. πασῶν δὲ βελτίστη ἀναγνώρισις ἡ ἐξ
 αὐτῶν τῶν πραγμάτων τῆς ἐκπλήξεως γιγνομένης δι' εἰκό-
 των, οἷον ἐν τῷ Σοφοκλέους Οἰδίποδι καὶ τῇ Ἰφιγενείᾳ·
 εἰκὸς γὰρ βούλεσθαι ἐπιθεῖναι γράμματα. αἱ γὰρ τοιαῦται
 20 μόναι ἄνευ τῶν πεποιημένων σημείων καὶ δεραίων. δεύ-
 τεραι δὲ αἱ ἐκ συλλογισμοῦ.
- δεῖ δὲ τοὺς μύθους συνιστάναι καὶ τῇ λέξει συναπερ- 17
 γάζεσθαι ὅτι μάλιστα πρὸ ὁμμάτων τιθέμενον· οὕτω γὰρ
 ἂν ἐναργέστατα ὁ ὁρῶν ὥσπερ παρ' αὐτοῖς γιγνόμενος τοῖς
 25 πραττομένοις εὐρίσκει τὸ πρέπον καὶ ἥκιστα ἂν λανθάνει
 τὰ ὑπεναντία. σημεῖον δὲ τούτου ὁ ἐπετιμᾶτο Καρχίνῳ·
 ὁ γὰρ Ἀμφιάραος ἐξ ἱεροῦ ἀνήγει, ὁ μὴ ὁρῶντα τὸν
 θεατὴν ἐλάνθανεν, ἐπὶ δὲ τῆς σκηνῆς ἐξέπεσεν δυσχερα-
 νάντων τοῦτο τῶν θεατῶν. ὅσα δὲ δυνατόν καὶ τοῖς σχή-
 30 μασιν συναπεργαζόμενον. πιθανώτατοι γὰρ ἀπὸ τῆς αὐτῆς
 φύσεως οἱ ἐν τοῖς πάθεσιν εἰσιν καὶ χειμαῖναι ὁ χειμαζόμενος
 καὶ χαλεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος ἀληθινώτατα. διὸ εὐφυοὺς ἡ
 ποιητικὴ ἔστιν ἡ μανικοῦ· τούτων γὰρ οἱ μὲν εὐπλαστοὶ οἱ δὲ
 ἐξεταστικοὶ εἰσιν. τούτους τε λόγους καὶ τοὺς πεποιημένους
 1455b δεῖ καὶ αὐτὸν ποιῶντα ἐκτίθεσθαι καθόλου, εἰθ' οὕτως ἐπει-
 σοδιοῦν καὶ περιτείνειν. λέγω δὲ οὕτως ἂν θεωρεῖσθαι τὸ κα-
 θόλου, οἷον τῆς Ἰφιγενείας· τυθείσης τινὸς κόρης καὶ ἀφα-
 νισθείσης ἀδελῆς τοῖς θύσασιν, ἰδρυνθείσης δὲ εἰς ἄλλην
 5 χώραν, ἐν ᾗ νόμος ἦν τοὺς ξένους θύειν τῇ θεᾷ, ταύτην ἔσχε
 τὴν ἱερωσύνην, χρόνῳ δὲ ὕστερον τῷ ἀδελφῷ συνέβη ἐλθεῖν
 τῆς ἱερείας, τὸ δὲ ὅτι ἀνείλεν ὁ θεὸς διὰ τινὰ αἰτίαν ἔξω τοῦ
 καθόλου ἐλθεῖν ἐκεῖ καὶ ἐφ' ὃ τι δὲ ἔξω τοῦ μύθου, ἐλθὼν
 δὲ καὶ ληφθεὶς θύεσθαι μέλλων ἀνεγνώρισεν, εἰθ' ὡς Εὐρι-
 10 πίδης εἰθ' ὡς Πολύειδος ἐποίησεν, κατὰ τὸ εἰκὸς εἰπὼν ὅτι
 οὐκ ἄρα μόνον τὴν ἀδελφὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἔδει τυθῆναι,

14 ὁ μὲν ἀροgr: τὸ μὲν 17 ἐκπλήξεως Riccardianus 16:
 πλήξεως εἰκότων ἀροgr: εἰκόντων 18 οἷον ὁ, Aldus
 ἡ 20 δεραίων] δέρεων 24 ἐναργέστατα ἀροgr: ἐνεργέστατα
 26 τὰ ἀροgr: τὸ τὰ ἐπετιμᾶτο marg Riccardiani 16: ἐπιτιμᾶ τῷ (cf. 26. 1462a 10) 27 ἀνήγει Guelferbytanus (idem marg Laurentiani LX 14): ἂν εἴη
 1455a 28 θεατὴν] ποιητὴν Dacier 32 δι' ὃ 34 τούτους
 τῶν τοὺς ἀροgr nonnulla, alia τούς τε 1455b 1 εἰθ' ἀροgr:

nicht gesehen hatte, andrerseits das Publikum veranlaßt, durch den Glauben, daß jener ihn wiedererkennen werde, einen Fehlschluß zu begeben (jener sei Odysseus). Von allen die beste Erkennung ist aber die, welche aus den Begebenheiten selbst hervorgeht, so daß die erschütternde Überraschung mittelst eines wahrscheinlichen Verlaufs erfolgt, wie z. B. was in Sophokles' „Oidipus“ und in der „Iphigenie“ sich zuträgt; denn es ist der Wahrscheinlichkeit gemäß, daß sie den Wunsch hat, ihm einen schriftlichen Auftrag mitzugeben. Die Erkennungen dieser Art nämlich bedürfen allein nicht willkürlich erdichteter äußerer Zeichen und Erkennungsleinode. Die zweitbesten aber sind die, welche aus einer Schlußfolgerung entspringen.

- 17 Bei der Composition der Fabeln und der mitwirkenden sprachlichen Ausführung muß der Dichter sich alles möglichst klar vor Augen stellen. Denn wer es so lebhaftig sieht, wie wenn er selbst bei allem was geschieht gegenwärtig wäre, kann das Angemessene finden, und ihm wird am wenigsten entgehen was widersprechend ist. Dies läßt sich aus dem Vorwurfe abnehmen, den man dem Karinos zu machen pflegte. Er ließ nämlich seinen Amphiaraios aus dem Tempel zurückkehren, ohne daß der Zuschauer dies sah, dem es deshalb unbemerkt blieb; auf der Bühne nun fiel er mit dem Stüde durch, weil die Zuschauer darüber ungehalten wurden.

Ja, der Dichter muß in allem so mitarbeiten, daß er sich soviel als möglich auch in die Stimmungen seiner Personen hineinversetzt. Denn am überzeugendsten stellen diejenigen Gefühle dar, welche selbst von ihnen ergriffen sind, und am wahrhaftesten stürmt, wer in Aufregung versetzt, und zürnt, wer von Jorn erfüllt ist. Darum ist die Poesie Sache des von der Natur Begabten oder des Enthusiastischen; denn von diesen sind die letzteren fähig, sich leicht in jede Gemüthsstimmung zu versetzen, die ersteren sind mit Forschungsgeist begabt.

Diese Fabeln endlich muß der Dichter, sowohl die schon gebildeten, als wenn er sie selbst erst bilbet, sich ihrem Hauptinhalte nach vor Augen stellen, und dann erst darf er die Aste hineinbringen und die Fabeln weiter ausdehnen. Ich meine aber, daß man auf folgende Weise den allgemeinen Inhalt einer Fabel sich zur Anschauung bringen könne, z. B. den der Iphigenienfabel: Eine Jungfrau, die zum Opfer bestimmt, aber den Augen der Opferer unbemerkt entrückt und in ein anderes Land versetzt worden war, in welchem das Gesetz bestand, die Fremdlinge der Göttin zu opfern, erlangte dieses Priesteramt. Lange hernach begegnete es dem Bruder der Priesterin dorthin zu kommen. — Der Umstand, daß der Gott ihm das Orakel gegeben hatte, aus einem bestimmten Grunde, liegt außerhalb des allgemeinen Inhalts; daß er dorthin kam und zu welchem Zweck, auch das liegt außerhalb der Fabel. — Gekommen und ergriffen, soll er eben geopfert werden, da giebt er sich zu erkennen, indem er, sei es nach der Darstellung des Euripides oder nach der des Polyidos, der Wahr-

εἰδ' ἐπεισοδίου corr apogr: ἐπεισοδίου 2 παρατείνειν Victorius
7 τὸ δὲ apogr: τότε 9 et 10 εἰδ'

καὶ ἐντεῦθεν ἡ σωτηρία. μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη ὑποθέντα τὰ
 ὀνόματα ἐπεισοδιοῦν, ὅπως δὲ ἔσται οἰκεία τὰ ἐπεισόδια,
 οἶον ἐν τῷ Ὁρέστη ἡ μανία δι' ἧς ἐλήφθη καὶ ἡ σω-
 15 τηρία διὰ τῆς καθάρσεως. ἐν μὲν οὖν τοῖς δράμασιν τὰ
 ἐπεισόδια σύντομα, ἡ δ' ἐποποιία τούτοις μὴκύνεται. τῆς
 γὰρ Ὀδυσσεύς μικρὸς ὁ λόγος ἐστίν· ἀποδημιούντος τινος
 ἔτη πολλὰ καὶ παραφυλαττομένου ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος καὶ
 μόνου ὄντος, ἔτι δὲ τῶν οἴκοι οὕτως ἐχόντων ὥστε τὰ χρή-
 20 ματα ὑπὸ μνηστήρων ἀναλίσκεσθαι καὶ τὸν υἱὸν ἐπιβου-
 λεύεσθαι, αὐτὸς δὲ ἀφικνεῖται χειμασθεὶς καὶ ἀναγνώρισας
 τινὰς αὐτὸς ἐπαθέμενος αὐτὸς μὲν ἐσώθη τοὺς δ' ἐχθροὺς
 διέφθειρε. τὸ μὲν οὖν ἴδιον τοῦτο, τὰ δ' ἄλλα ἐπεισόδια.
 ἔστι δὲ πάσης τραγωδίας τὸ μὲν δέσις τὸ δὲ λύσις, τὰ 18
 25 μὲν ἔξωθεν καὶ ἕνια τῶν ἔσωθεν πολλάκις ἡ δέσις, τὸ δὲ
 λοιπὸν ἡ λύσις. λέγω δὲ δέσιν μὲν εἶναι τὴν ἀπ' ἀρχῆς
 μέχρι τούτου τοῦ μέρους ὃ ἔσχατόν ἐστιν ἐξ οὗ μεταβαίνειν
 εἰς εὐτυχίαν (ἢ δυστυχίαν), λύσιν δὲ τὴν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς
 μεταβάσεως μέχρι τέλους· ὥσπερ ἐν τῷ Λυγχεῖ τῷ Θεοδόκτου
 30 δέσις μὲν τὰ τε προπεπραγμένα καὶ ἡ τοῦ παιδίου λῆψις καὶ
 πάλιν ἡ αὐτῶν δὴ, (λύσις δὲ ἡ) ἀπὸ τῆς αἰτιάσεως τοῦ θανάτου
 μέχρι τοῦ τέλους. τραγωδίας δὲ εἶδη εἰσὶ τέσσαρα, τσαῦτα
 γὰρ καὶ τὰ μέρη ἐλέχθη, ἡ μὲν πεπλεγμένη, ἥς τὸ ὅλον ἐστὶν
 περιπέτεια καὶ ἀναγνώρισις, ἡ δὲ παθητική, οἶον οἱ τε Αἴαν-
 1456 a τες καὶ οἱ Ἰφίονες, ἡ δὲ ἡθική, οἶον αἱ Φθιώτιδες καὶ ὁ
 Πηλεὺς. τὸ δὲ τέταρτον, οἶον αἱ τε Φορκίδες καὶ Προμη-
 θεὺς καὶ ὅσα ἐν ἄδου. μάλιστα μὲν οὖν ἅπαντα δεῖ πει-
 ρᾶσθαι ἔχειν, εἰ δὲ μή, τὰ μέγιστα καὶ πλεῖστα, ἄλλως τε
 5 καὶ ὥς νῦν συκοφαντοῦσιν τοὺς ποιητάς· γεγονότων γὰρ καθ'
 ἕκαστον μέρος ἀγαθῶν ποιητῶν, ἕκαστον τοῦ ἰδίου ἀγαθοῦ
 ἀξιοῦσι τὸν ἕνα ὑπερβάλλειν. δίκαιον δὲ καὶ τραγωδίαν
 ἄλλην καὶ τὴν αὐτὴν λέγειν οὐδὲν ἴσως τῷ μύθῳ τοῦτο
 δέ, ὧν ἡ αὐτὴ πλοκή καὶ λύσις. πολλοὶ δὲ πλέξαντες εὖ
 10 λύουσι κακῶς· δεῖ δὲ ἄμφω ἀεὶ κροτεῖσθαι. χρή δὲ ὅπερ

15 δράμασι (vel ἄσμασι) apogr: ἄρμασιν 17 μικρὸς
 apogr: μακρὸς 19 ἔτι Riccardianus 16, Victorinus: ἐπεὶ
 28 ἢ δυστυχίαν Tyrwhit, δυστυχίαν ἢ εἰς εὐτυχίαν Reiz
 29 λυγχεῖ apogr: λυχεῖ 31 λύσις δὲ ἡ Aldus ἀπαγωγὴ,
 λύσις δ' ἡ Vahlen suspicatur θανάτου] Δαναοῦ Spengel
 33 ὅλ' ἐστίν 1456 a 2 τὸ δὲ τέταρτον ὅησ' τὸ δὲ τετα-
 τῶδες Schrader 4 ἄλλως τε apogr: ἀλλ' ὥσγε 6 ἐκ-
 άστου τοῦ Aldus 10 κρατεῖσθαι Vahlen

scheinlichkeit gemäß spricht: so hätte also nicht bloß seine Schwester, sondern auch er geopfert werden müssen; und dadurch erfolgte seine Rettung. Hiernach erst muß der Dichter den Personen die passenden Namen beilegen und dann die Akte dichten; dabei jedoch Sorge tragen, daß die Akte zur Sache gehören, wie z. B. im „Orestes“ der Wahnsinn, durch welchen er gefangen wird, und die Rettung durch die Sühnung. In den Dramen nun sind die Episoden kurz, das Epos aber wird dadurch ausgedehnt. Ist ja doch die Fabel der Odyssee nur kurz: Es ist jemand viele Jahre von Hause abwesend, wird von Poseidon überwacht und ist allein; ferner steht es bei ihm zu Hause so, daß seine Habe von Freiern verzehrt und seinem Sohne nach dem Leben getrachtet wird. Da kehrt er selbst, nachdem er Drangsale erduldet hat, zurück, giebt sich einigen zu erkennen, greift selbst an und wird selbst gerettet, vernichtet aber seine Feinde. Das ist was zur Sache gehört, das übrige sind Episoden.

- 18 Von jeder Tragödie umfaßt der eine Teil die Schürzung des Knotens, der andere die Lösung. Was außerhalb der Handlung liegt und oft auch einiges innerhalb derselben bildet die Schürzung, das übrige die Lösung. Ich sage aber, Schürzung sei der Abschnitt vom Anfange an bis zu dem Momente, aus welchem als dem letzten die Umwandlung des Schicksals in Glück oder Unglück entspringe; Lösung aber der Abschnitt vom Anfange dieser Umwandlung bis zum Ende. So bildet im „Lynkeus“ des Theokleitos die Schürzung alles früher Geschehene und die Gefangennehmung des Knaben sowie wieder ihre eigene; die Lösung dagegen reicht von der Anschuldigung des Mordes bis zum Ende.

Arten der Tragödie giebt es vier; so viele waren ja auch der Bestandteile, die angeführt wurden: die verwickelte, deren Gesamthalt wesentlich Schicksalswechsel und Erkennung ist; die pathetische (erschütternde) wie die *Mar-* und *Trionstragödien*; die Charaktertragödie, z. B. die „*Pythiotinnen*“ und der „*Peleus*“; und die vierte Art wie z. B. sowohl die „*Phorkiden*“ als der „*Prometheus*“ und alle, die im Hades spielen. Am besten nun freilich muß man alle Vorzüge zu besitzen trachten, wo aber nicht, doch die wichtigsten und meisten, zumal bei der unbilligen Kritik, die man jetzt an den Dichtern übt. Weil es nämlich in jedem einzelnen Teile vorzügliche Dichter gegeben hat, verlangt man, daß der einzelne das eigentümliche Treffliche eines jeden überbieten soll. Man ist aber vielleicht keineswegs berechtigt, eine Tragödie für eine andere oder dieselbe zu erklären wegen ihres Mythos; vielmehr ist das letztere bei denen gerechtfertigt, welche eine und dieselbe Schürzung und Lösung enthalten. Es giebt nun viele Dichter, die den Knoten gut schürzen, aber schlecht lösen; und doch gilt es mit beidem stets den Beifall zu erringen.

Ferner muß man dessen eingedenk sein, was bereits oft gesagt ist, und nicht aus einer epischen Composition eine Tragödie machen. Eine epische nenne ich aber eine solche, welche viele Fabeln in sich begreift, wie wenn z. B. einer den ganzen Fabelstoff der *Ilias* in eine Tragödie hineindichten wollte. Denn dort erhalten wegen des

εἴρηται πολλάκις μεμνησθαι καὶ μὴ ποιεῖν ἐποποικλὸν σύ-
 στημα τραγωδῖαν. ἐποποικλὸν δὲ λέγω τὸ πολύμυθον,
 οἷον εἴ τις τὸν τῆς Ἰλιάδος ὄλον ποιοῖ μύθον. ἐκεῖ μὲν γὰρ
 διὰ τὸ μῆκος λαμβάνει τὰ μέρη τὸ πρέπον μέγεθος, ἐν
 15 δὲ τοῖς δράμασι πολὺ παρὰ τὴν ὑπόληψιν ἀποβαίνει. ση-
 μεῖον δέ, ὅσοι πέρσιν Ἰλίου ὄλην ἐποίησαν καὶ μὴ κατὰ
 μέρος ὥσπερ Εὐριπίδης, Νιόβην καὶ μὴ ὥσπερ Αἰσχύλος,
 ἢ ἐκπύπτουσιν ἢ κακῶς ἀγωνίζονται, ἐπεὶ καὶ Ἀγάθων ἐξέ-
 πεσεν ἐν τούτῳ μόνῳ. ἐν δὲ ταῖς περιπετείαις καὶ ἐν τοῖς
 20 ἀπλοῖς πράγμασι στοχάζονται ὧν βούλονται θαυμασιώ-
 τραγικὸν γὰρ τοῦτο καὶ φιλόανθρωπον. ἔστιν δὲ τοῦτο, ὅταν
 ὁ σοφὸς μὲν μετὰ πονηρίας δὲ ἐξαπατηθῇ, ὥσπερ Σίσυ-
 φος, καὶ ὁ ἀνδρεῖος μὲν ἀδικὸς δὲ ἡττηθῇ. ἔστιν δὲ τοῦτο
 εἰκὸς ὥσπερ Ἀγάθων λέγει, εἰκὸς γὰρ γίνεσθαι πολλὰ
 25 καὶ παρὰ τὸ εἰκός. καὶ τὸν χορὸν δὲ ἓνα δεῖ ὑπολα-
 βεῖν τῶν ὑποκριτῶν καὶ μῦθον εἶναι τοῦ ὄλου καὶ συναγω-
 νίζεσθαι μὴ ὥσπερ Εὐριπίδῃ ἀλλ' ὥσπερ Σοφοκλεῖ. τοῖς
 δὲ λοιποῖς τὰ ἀδόμενα (οὐ) μᾶλλον τοῦ μύθου ἢ ἄλλης
 τραγωδίας ἐστίν διὸ ἐμβόλιμα ἄδουσιν πρώτου ἄρξαντος
 30 Ἀγάθωνος τοῦ τοιοῦτου. καίτοι τί διαφέρει ἢ ἐμβόλιμα
 ἄδειν ἢ εἰ ῥῆσιν ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο ἀρμόττοι ἢ ἐπεισὸδιον
 ὄλον;

περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἤδη εἴρηται, λοιπὸν δὲ περὶ 19
 λέξεως ἢ διανοίας εἰπεῖν. τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν διάνοιαν ἐν
 35 τοῖς περὶ ῥητορικῆς κείσθω, τοῦτο γὰρ ἴδιον μᾶλλον ἐκείνης
 τῆς μεθόδου. ἔστι δὲ κατὰ τὴν διάνοιαν ταῦτα ὅσα ὑπὸ
 τοῦ λόγου δεῖ παρασκευασθῆναι. μέρη δὲ τούτων τό τε ἀπο-
 δεικνύναι καὶ τὸ λύειν καὶ τὸ πάθη παρασκευάζειν οἷον
 1456b ἔλεον ἢ φόβον ἢ ὀργὴν καὶ ὅσα τοιαῦτα καὶ ἔτι μέγεθος
 καὶ μικρότητα. ὁ δὲ δὲ εἶναι καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπὸ
 τῶν αὐτῶν ἰδεῶν δεῖ χρῆσθαι ὅταν ἢ ἐλεεινὰ ἢ δεινὰ ἢ
 μεγάλα ἢ εἰκότα δέη παρασκευάζειν. πλὴν τοσοῦτον δια-
 5 φέρεται, ὅτι τὰ μὲν δεῖ φαίνεσθαι ἀνευ διδασκαλίας, τὰ δὲ
 ἐν τῷ λόγῳ ὑπὸ τοῦ λέγοντος παρασκευάζεσθαι παρὰ
 τὸν λόγον γίνεσθαι. τί γὰρ ἂν εἴη τοῦ λέγοντος ἔργον, εἰ

12 λέγω τὸ apogr: λέγω δὲ τὸ 22 δὲ add Riccar-
 dianus 16 23 ἡττηθῇ apogr: ἡττήθη 28 ἀδόμενα Ma-
 dius: διδόμενα οὐ Madius, οὐδὲν Vahlen add 29 δι'
 δ 33 ἤδη apogr: ἡδ' 34 ἢ] καὶ Hermann 1456b 2
 σμικρότητα Riccardianus 16 et Parisinus 2088 8 ἰδεῶν

großen Umfangs die einzelnen Teile ihre angemessene Größe; in den Dramen dagegen entspricht der Erfolg bei weitem nicht der Erwartung. Dies kann man daraus abnehmen, daß alle die Dichter, welche den Untergang Ilioms in seiner ganzen Vollständigkeit gebichtet und nicht je einen Teil desselben dramatisch behandelt haben wie Euripides, die Niobe und nicht wie Aeschylus, entweder durchfallen, oder doch schlechten Erfolg bei der Aufführung haben. Denn sogar Agathon fiel wegen dieses einzigen Fehlers durch. Dagegen erzielen die Dichter vermittlest der plötzlichen Schicksalswechsel und in den einfachen Compositionen was sie zu erreichen wünschen mit bewundernswertem Erfolg. Dies ist nämlich das Tragische und zugleich die menschliche Teilnahme Erweckende, wie es stattfindet, wenn der Kluge aber dabei Schlechte überlistet wird gleichwie Sisyphus, und der tapfere aber ungerechte Mann unterliegt. Es ist aber dieses der Wahrscheinlichkeit gemäß in dem Sinne wie Agathon sagt, es sei wahrscheinlich, daß vieles auch gegen die Wahrscheinlichkeit geschehe.

Aber auch den Chor muß man als einen der Schauspieler auftreten lassen, und er muß ein Glied des Ganzen sein und mit in die Handlung eingreifen, nicht wie bei Euripides, sondern wie bei Sophokles. Bei den späteren Dichtern haben die Chorgesänge mit der Fabel der Tragödie nicht mehr Zusammenhang als mit einer anderen Tragödie. Daher kommt es, daß der Chor eingelegte Lieder singt, wozu Agathon zuerst das Beispiel gegeben hat. Und doch, was ist für ein Unterschied, ob man Eingelegtes singt, oder ob man ein Gespräch oder einen ganzen Akt aus einem Stücke in ein anderes einfügt?

- 19 Von allem anderen also ist bereits gesprochen; es ist noch übrig, über den sprachlichen Ausdruck oder über die Gedankenentwicklung zu handeln. Alles nun was die Gedankenentwicklung betrifft, möge in der Abhandlung über die Rhetorik niedergelegt sein; denn dies ist mehr ein besonderer Teil jener Untersuchung. Es findet aber gemäß der Gedankenentwicklung alles dasjenige statt was von der Rede hervorgebracht werden soll, wozu das Beweisen, das Widerlegen, die Erregung von Gemütsbewegungen, z. B. Mitleid oder Furcht, oder Zorn und alles dergleichen, und außerdem noch die Amplification und Verminderung gehört. Es ist klar, daß man auch in der Gestaltung der Begebenheiten von denselben Gedankenarten Gebrauch machen muß, wenn man Mitleidswertes oder Furchtbares oder Großes oder Wahrscheinliches hervorbringen soll. Nur insofern findet ein Unterschied statt, als es in dem einen Falle ohne Veranstaltung erscheinen, in dem andern aber in der Rede von dem Nebenben hervorgebracht werden und wegen der Rede eintreten muß. Denn was hätte der Nebenben für eine Aufgabe, wenn das Angenehme sich zeigte auch nicht wegen der Rede?

Von dem was den sprachlichen Ausdruck betrifft bilden einen Gegenstand der Betrachtung die Darstellungsformen des sprachlichen

- φανοῖτο ἡδέα καὶ μὴ διὰ τὸν λόγον; τῶν δὲ περὶ τὴν λέ-
 ξιν ἔν μὲν ἔστιν εἶδος θεωρίας τὰ σχήματα τῆς λέξεως,
 10 ἃ ἔστιν εἰδέναι τῆς ὑποκριτικῆς καὶ τοῦ τὴν τοιαύτην ἔχον-
 τος ἀρχιτεκτονικῆν, οἷον τί ἐντολὴ καὶ τί εὐχὴ καὶ διή-
 γησις καὶ ἀπειλὴ καὶ ἐρώτησις καὶ ἀπόκρισις καὶ εἴ τι
 ἄλλο τοιοῦτον. παρὰ γὰρ τὴν τούτων γνῶσιν ἡ ἀγνοίαν οὐδὲν
 εἰς τὴν ποιητικὴν ἐπιτίμημα φέρεται ὅ τι καὶ ἄξιον σπου-
 15 δῆς. τί γὰρ ἂν τις ὑπολάβοι ἡμαρτησθαι ἃ Πρωταγόρας
 ἐπιτιμᾷ, ὅτι εὐχεσθαι οἰόμενος ἐπιτάττει εἰπὼν «μῆνιν ἀει-
 δε θεά», τὸ γὰρ κελεῦσαι φησὶν ποιεῖν τι ἢ μὴ ἐπιταξίς
 ἔστιν. διὸ παρείσθω ὡς ἄλλης καὶ οὐ τῆς ποιητικῆς ὅν
 20 θεωρήμα. τῆς δὲ λέξεως ἀπάσης τάδ' ἐστὶ τὰ μέρη, στοι- 20
 χεῖον συλλαβὴ σύνδεσμος ὄνομα ῥήμα ἄρθρον πτώσις
 λόγος. στοιχεῖον μὲν οὖν ἔστιν φωνὴ ἀδιαίρετος, οὐ πᾶσα
 δὲ ἀλλ' ἐξ ἧς πέφυκε συνετὴ γίγνεσθαι φωνή· καὶ γὰρ τῶν
 θηρίων εἰσὶν ἀδιαίρετοι φωναὶ ὧν οὐδεμίαν λέγω στοι-
 25 χεῖον. ταύτης δὲ μέρη τό τε φωνήεν καὶ τὸ ἡμίφωνον καὶ
 ἄφωνον. ἔστιν δὲ φωνήεν μὲν ἄνευ προσβολῆς ἔχον φω-
 νὴν ἀκουστήν, ἡμίφωνον δὲ τὸ μετὰ προσβολῆς ἔχον φω-
 νὴν ἀκουστήν, οἷον τὸ Σ καὶ τὸ Ρ, ἄφωνον δὲ τὸ μετὰ
 προσβολῆς καθ' αὐτὸ μὲν οὐδεμίαν ἔχον φωνήν, μετὰ δὲ
 30 τῶν ἐχόντων τινὰ φωνήν γινόμενον ἀκουστόν, οἷον τὸ Γ καὶ
 τὸ Δ, ταῦτα δὲ διαφέρει σχήμασιν τε τοῦ στόματος καὶ
 τόποις καὶ δασύτητι καὶ φιλότητι καὶ μήκει καὶ βραχύ-
 τητι ἔτι δὲ ὀξύτητι καὶ βαρύτητι καὶ τῷ μέσῳ· περὶ ὧν
 καθ' ἕκαστον ἐν τοῖς μετρικοῖς προσήκει θεωρεῖν. συλλαβὴ
 35 δὲ ἔστιν φωνὴ ἄσημος συνθετὴ ἐξ ἀφώνου καὶ φωνῆν ἔχον-
 τος· καὶ γὰρ τὸ ΓΡ ἄνευ τοῦ Α συλλαβὴ καὶ μετὰ τοῦ
 Α, οἷον τὸ ΓΡΑ. ἀλλὰ καὶ τούτων θεωρῆσαι τὰς διαφορὰς
 τῆς μετρικῆς ἔστιν. σύνδεσμος δὲ ἔστιν φωνὴ ἄσημος ἢ οὐ-
 1457 a τε κωλύει οὔτε ποιεῖ φωνήν μίαν σημαντικὴν ἐκ πλειόνων
 φωνῶν πεφυκυῖαν συντίθεσθαι, καὶ ἐπὶ τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ
 τοῦ μέσου, ἢν μὴ ἀρμόττει ἐν ἀρχῇ λόγου τιθέναι καθ' αὐτόν,

8 ἢ δέοι Vahlen 9 μὲν ἔστιν 17 τί ἢ μὴ ποιεῖν
 apogr 18 δι' ὃ 21 ἄρθρον 23 ἐξ ἧς apogr: ἐξῆς
 συνθετῇ apogr 24 οὐδὲ μίαν 27 post ἀκουστήν apogr
 pauca οἷον τὸ α καὶ τὸ ω addunt 35 σύνθετος apogr
 38 ἢ apogr: ἢ 1457 a 2 post συντίθεσθαι Vahlen coniicit
 πεφυκυῖα τίθεσθαι, cf. infra a 9, omissa esse 3 ἢν μὴ
 ἀρμόττει apogr καθ' αὐτὸ Madius, αὐτὴν Tyrwhitt
 μὲν. ἦτοι. δε. δὴ apogr

Ausdruckes, deren Kenntnis der Darstellungskunst und demjenigen anheimfällt, der ein systematisches Wissen von einer solchen inne hat, z. B. was ein Befehl, was ein Wunsch, eine Erzählung (Behauptung), Drohung, Frage und Antwort ist und was alles es sonst noch von der Art giebt. Denn wegen der Kenntnis oder Unkenntnis dieser Dinge wird der Poesie kein Vorwurf gemacht, der auch nur der Mühe wert wäre. Denn was könnte man für einen Fehler in dem finden, was Protagoras dem Homer zum Vorwurfe macht: daß er in der Meinung zu wünschen befehle mit den Worten: „Singe, o Göttin, den Zorn!“ Denn die Aufforderung, sagt er, etwas zu thun oder nicht zu thun, ist ein Befehl. Deshalb will ich es bei Seite lassen als Gegenstand der Betrachtung einer andern Wissenschaft und nicht der Poetik.

- 20 Der gesamte sprachliche Ausdruck aber besteht aus folgenden Teilen: Sprachelement, Silbe, Bindewort, Kennwort, Aussagewort, Artikel, Flexionsform, Rede. Ein Sprachelement nun ist ein unteilbarer Laut, jedoch nicht jeder, sondern ein solcher aus welchem ein verständlicher Laut hervorgehen kann. Denn auch die Tiere geben unteilbare Laute von sich und doch nenne ich keinen davon ein Sprachelement. Arten desselben sind der Vokal, Halbvokal und der stumme Konsonant. Es ist aber Vokal ein solcher welcher ohne Anstoß einen hörbaren Laut hat, wie das A und das O; Halbvokal ein solcher welcher mit einem Anstoße einen hörbaren Laut hat, wie das S und das R; stummer Konsonant aber ein solcher welcher mit einem Anstoße an und für sich keinen Laut hat, mit denjenigen aber welche einen Laut haben hörbar wird, wie das G und das D. Diese unterscheiden sich aber nach den Stellungen und Orten des Mundes, nach Stärke und Schwäche des Hauchs und nach Länge und Kürze, ferner auch nach hellem, dumpfem und mittlerem Ton; die Untersuchung darüber im einzelnen findet in der Abhandlung über die Metrik ihren schließlichen Platz.

Silbe aber ist ein unbedeutfamer Laut, welcher zusammengesetzt ist aus einem stummen Konsonanten und einem lautenden Sprachelement; denn Gr ist sowohl ohne das A eine Silbe als auch mit dem A wie Gra. Doch gehört die Betrachtung der Unterschiede auch von diesen in die Metrik.

Bindewort ist ein unbedeutfamer Laut, welcher die Einheit eines bedeutungsvollen Ausdruckes der sich naturgemäß aus mehreren Ausdrücken zusammensetzen läßt weder hindert noch bewirkt, sowohl am Anfange und Ende als in der Mitte stehen, den man aber passend nicht im Anfang einer Rede für sich setzen kann, z. B. μέν, ἤτοι, δέ (zwar, oder, aber); oder ein unbedeutfamer Laut, welcher seiner Natur nach aus mehr als einem aber bedeutungsvollen Ausdrücke einen einzigen bedeutungsvollen Ausdruck bilden kann.

Artikel ist ein unbedeutfamer Laut, der einer Rede Anfang oder Ende oder Begrenzung anzeigt, z. B. das „Ich sage“, das Über und das Übrige; oder ein unbedeutfamer Laut, der die Bildung eines einzigen bedeutungsvollen Ausdruckes aus mehreren Ausdrücken weder

οἷον μὲν ἦτοι δέ. ἡ φωνὴ ἄσημος ἢ ἐκ πλειόνων μὲν φω-
 5 νῶν μᾶς σημαντικῶν δὲ ποιεῖν πέφυκεν μίαν σημαντικὴν
 φωνήν. ἄρθρον δ' ἐστὶ φωνὴ ἄσημος ἢ λόγου ἀρχὴν ἢ
 τέλος ἢ διορισμὸν δηλοῖ, οἷον τὸ φημί καὶ τὸ περί καὶ
 τὰ ἄλλα [ἡ φωνὴ ἄσημος ἢ οὔτε κωλύει οὔτε ποιεῖ φωνήν
 μίαν σημαντικὴν ἐκ πλειόνων φωνῶν, πεφυκυῖα τίθεσθαι καὶ
 10 ἐπὶ τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ τοῦ μέσου.] ὄνομα δὲ ἐστὶ φωνὴ
 συνθετὴ σημαντικὴ ἄνευ χρόνου ἧς μέρος οὐδὲν ἐστὶ καθ'
 αὐτὸ σημαντικόν· ἐν γὰρ τοῖς διπλοῖς οὐ χρώμεθα ὥς καὶ
 αὐτὸ καθ' αὐτὸ σημαίνει, οἷον ἐν τῷ Θεοδώρῳ τὸ δῶρον
 οὐ σημαίνει. ῥήμα δὲ φωνὴ συνθετὴ σημαντικὴ μετὰ χρό-
 15 νου ἧς οὐδὲν μέρος σημαίνει καθ' αὐτὸ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν
 ὀνομάτων· τὸ μὲν γὰρ ἀνθρώπος ἢ λευκόν οὐ σημαίνει τὸ
 πότε, τὸ δὲ βαδίζειν ἢ βεβάδικεν προσσημαίνει τὸ μὲν τὸν
 παρόντα χρόνον τὸ δὲ τὸν παρελθούτα. πτώσις δ' ἐστὶν
 ὀνόματος ἢ ῥήματος ἢ μὲν τὸ κατὰ τὸ τούτου ἢ τούτῳ ση-
 20 μαίνει καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἢ δὲ κατὰ τὸ ἐνὶ ἡ πολλοῖς, οἷον
 ἀνθρώποι ἢ ἀνθρώπος, ἢ δὲ κατὰ τὰ ὑποκριτικά, οἷον κατ'
 ἐρώτησιν ἐπίταξιν· τὸ γὰρ ἐβάδισεν; ἢ βάδιζε πτώσις
 ῥήματος κατὰ ταῦτα τὰ εἶδη ἐστίν. λόγος δὲ φωνὴ συνθετὴ
 σημαντικὴ ἧς ἔνια μέρη καθ' αὐτὰ σημαίνει τι· οὐ γὰρ
 25 ἅπας λόγος ἐκ ῥημάτων καὶ ὀνομάτων σύγκειται, οἷον ὁ
 τοῦ ἀνθρώπου ὁρισμός, ἀλλ' ἐνδέχεται ἄνευ ῥημάτων εἶναι
 λόγον, μέρος μέντοι αἰεὶ τι σημαίνει ἔξει, οἷον ἐν τῷ βαδί-
 ζει Κλέων ὁ Κλέων. εἰς δὲ ἐστὶ λόγος διχῶς, ἡ γὰρ ὁ ἐν
 σημαίνων, ἡ ὁ ἐκ πλειόνων συνδέσμων, οἷον ἡ Ἰλιάς μὲν
 30 συνδέσμων εἰς, ὁ δὲ τοῦ ἀνθρώπου τῷ ἐν σημαίνει.
 ὀνόματος δὲ εἶδη τὸ μὲν ἀπλοῦν, ἀπλοῦν δὲ λέγω ὃ 21
 μὴ ἐκ σημαίνοντων σύγκειται, οἷον γῆ, τὸ δὲ διπλοῦν· τούτου
 δὲ τὸ μὲν ἐκ σημαίνοντος καὶ ἀσήμου, πλὴν οὐκ ἐν τῷ
 ὀνόματι σημαίνοντος καὶ ἀσήμου, τὸ δὲ ἐκ σημαίνοντων
 σύγκειται. εἴη δ' ἂν καὶ τριπλοῦν καὶ τετραπλοῦν ὄνομα καὶ

5 σημαντικῶν Robortellus: σημαντικόν 6 ἡ apogr: ἡ

7 τὸ φ. μ. ι ζ' τὸ π. ε. ρ. ι 8 ἡ apogr: ἡ 17
 βαδίζει Riccardianus 16 προσσημαίνει corr apogr: προσση-
 19 τὸ κατὰ τὸ Riccardianus 16: τὸ κατὰ 22
 βάδιζε Riccardianus 16: ἐβάδιζεν 24 τί 27 αἰεὶ τί
 βαδίζει apogr: βαδίζειν 29 συνδέσμων Riccardianus 16, Al-
 dina 1586: συνδέσμων 30 τῷ apogr: τὸ 33 ὀνόματι
 Vahlen: ὀνόματος

hindert noch bewirkt, der seiner Natur nach sowohl am Anfang und Ende wie in der Mitte stehen kann.

Nennwort ist ein zusammengesetzter Laut, der Bedeutung hat ohne die Zeit mitzubezeichnen, von dem kein Teil etwas an und für sich bezeichnet; denn in den aus zweien zusammengesetzten Nennwörtern gebrauchen wir es nicht als auch für sich etwas bedeutend, so z. B. macht in dem Namen Theodoros das δῶρον (Geschenk) für sich allein keine Bezeichnung aus.

Aussagewort ist ein zusammengesetzter Laut, der Bedeutung hat mit Zeitbezeichnung, von dem kein Teil für sich etwas bezeichnet, gerade wie auch bei den Nennwörtern. Denn das Wort „Mensch“ oder „weiß“ bezeichnet nicht das „Wann“, „gehen“ aber oder „ist gegangen“ bezeichnet zugleich, das eine die gegenwärtige, das andere die vergangene Zeit.

Flexionsform eines Nenn- oder Zeitwortes ist teils die Bezeichnung nach dem „Wessen“ oder „Wem“ und alles der Art, teils nach der Ein- oder Mehrzahl, z. B. „Menschen“ oder „Mensch“, teils nach den Darstellungs- (Satz-) formen, z. B. nach Frage, Befehl; denn „ging“ oder „geh“ ist Flexionsform eines Zeitwortes nach diesen Arten.

Rede ist ein zusammengesetzter Laut mit Bedeutung, von dem einige Teile etwas für sich bezeichnen. Denn nicht jede Rede besteht aus Nenn- und Zeitwörtern, wie z. B. die Definition von „Mensch“, sondern es kann etwas eine Rede sein ohne Zeitwörter, jedoch wird sie immer einen Teil haben der einen Gegenstand bezeichnet; ein solcher ist z. B. in dem Satze „es geht Kleon“ der Name „Kleon“. Eine Einheit aber bildet die Rede in zweifachem Sinne, entweder nämlich wenn sie ein Wesen bezeichnet, oder wenn sie aus mehreren Teilen durch Verknüpfung entsteht; so z. B. bildet die Mias eine Einheit durch Verknüpfung, die Definition des Menschen aber dadurch daß sie ein Wesen bezeichnet.

21 Arten des Nennwortes sind das einfache; ein einfaches aber nenne ich ein solches welches nicht aus Teilen besteht, die für sich eine Bedeutung haben, z. B. „Erde“, — und das zweifache; dieses besteht wieder entweder aus einem bedeutungsvollen und unbedeutamen Teile, nur daß nicht innerhalb des Nennwortes der eine Teil seine Bedeutung behält, der andere unbedeutam ist, — oder aus zwei bedeutungsvollen Teilen. Es kann aber auch ein drei-, vier- und vielfaches Nennwort geben, wie die großartigen meistens, z. B. das Nennwort Hermodaskoranthos.

Jedes Nennwort ist entweder ein gewöhnliches, oder ein Fremdwort, oder eine Metapher, oder ein Schmuck, oder eine Neubildung, oder ein verlängertes, oder verkürztes, oder ein verändertes. Gewöhnlich nenne ich was die Einheimischen, Fremdwort was Fremde gebrauchen; es ist daher einleuchtend, daß möglicherweise ein und dasselbe Wort sowohl Fremdwort als gewöhnliches sein kann, nur nicht für die nämlichen; στυπνον (Wurfspeer) ist z. B. für die Ägypter ein gewöhnliches, für uns dagegen ein Fremdwort. Metapher ist die

35 πολλαπλαῖν, οἷον τὰ πολλὰ τῶν μεγαλείων ὧν Ἑρμοκαϊ-
 1457b κόξανθος. ἅπαν δὲ ὀνομά ἐστιν ἢ κύριον ἢ γλῶττα ἢ μετα-
 φορὰ ἢ κόσμος ἢ πεποιημένον ἢ ἐπεκτεταμένον ἢ ὑφηρη-
 μένον ἢ ἐξηλλαγμένον. λέγω δὲ κύριον μὲν ὃ χρῶνται
 ἕκαστοι, γλῶτταν δὲ ὃ ἕτεροι, ὥστε φανερόν ὅτι καὶ γλῶτ-
 5 ταν καὶ κύριον εἶναι δυνατόν τὸ αὐτό, μὴ τοῖς αὐτοῖς δέ-
 τὸ γὰρ σίγνον Κυπρίους μὲν κύριον, ἡμῖν δὲ γλῶττα. με-
 ταφορὰ δὲ ἐστὶν ὀνόματος ἀλλοτρίου ἐπιφορὰ ἢ ἀπὸ τοῦ
 γένους ἐπὶ εἶδος ἢ ἀπὸ τοῦ εἶδους ἐπὶ τὸ γένος ἢ ἀπὸ τοῦ εἶ-
 δους ἐπὶ εἶδος ἢ κατὰ τὸ ἀνάλογον. λέγω δὲ ἀπὸ γένους μὲν
 10 ἐπὶ εἶδος οἷον «νῆς δέ μοι ἦδ' ἔστηκεν». τὸ γὰρ ὀρμεῖν ἐστὶν
 ἐστάναι τι. ἀπ' εἶδους δὲ ἐπὶ γένος «ἦ δὴ μυρὶ Ὀδυσ-
 σεὺς ἐσθλὰ ἔοργεν». τὸ γὰρ μυρίον πολὺ ἐστίν, ὃ νῦν ἀντὶ
 τοῦ πολλοῦ κέχρηται. ἀπ' εἶδους δὲ ἐπὶ εἶδος οἷον «χαλκῷ
 ἀπὸ ψυχὴν ἀρύσας» καὶ «ταμιῶν ἀτειρεὶ χαλκῷ». ἐνταῦθα
 15 γὰρ τὸ μὲν ἀρύσαι ταμεῖν, τὸ δὲ ταμεῖν ἀρύσαι εἰρηκεν
 ἄμψω γὰρ ἀφελεῖν τί ἐστίν. τὸ δὲ ἀνάλογον λέγω, ὅταν
 ὁμοίως ἔχη τὸ δεύτερον πρὸς τὸ πρῶτον καὶ τὸ τέταρτον
 πρὸς τὸ τρίτον, ἐρεῖ γὰρ ἀντὶ τοῦ δευτέρου τὸ τέταρτον ἢ
 ἀντὶ τοῦ τετάρτου τὸ δεύτερον, καὶ ἐνίοτε προστιθέασιν ἀνθ'
 20 οὗ λέγει πρὸς ὃ ἐστὶ. λέγω δὲ οἷον ὁμοίως ἔχει φάλη πρὸς
 Διόνυσον καὶ ἀσπίς πρὸς Ἄρη ἐρεῖ τοίνυν τὴν φιάλην ἀσπίδα
 Διονύσου καὶ τὴν ἀσπίδα φιάλην Ἄρεως. ἢ ὁ γῆρας πρὸς
 βίον, καὶ ἐσπέρα πρὸς ἡμέραν ἐρεῖ τοίνυν τὴν ἐσπέραν γῆ-
 ρας ἡμέρας ἢ ὥσπερ Ἑμπεδοκλῆς καὶ τὸ γῆρας ἐσπέραν βίου
 25 ἢ δυσμὰς βίου. ἐνίοις δ' οὐκ ἐστὶν ὄνομα κείμενον τῶν ἀνά-
 λογον, ἀλλ' οὐδὲν ἦττον ὁμοίως λεχθήσεται· οἷον τὸ τὸν
 καρπὸν μὲν ἀφιέναι σπεῖρειν, τὸ δὲ τὴν φλόγα ἀπὸ τοῦ
 ἡλίου ἀνώνυμον· ἀλλ' ὁμοίως ἔχει τοῦτο πρὸς τὸν ἥλιον καὶ
 τὸ σπεῖρειν πρὸς τὸν καρπόν, διὸ εἴρηται «σπεῖρων θεοκτίσταν
 30 φλόγα». ἔστι δὲ τῷ τρόπῳ τούτῳ τῆς μεταφορᾶς χρῆσθαι
 καὶ ἄλλως, προσαγορεύσαντα τὸ ἀλλότριον ἀποφῆσαι τῶν
 οἰκείων τι, οἷον εἰ τὴν ἀσπίδα εἴποι φιάλην μὴ Ἄρεως ἀλλ'
 ἄοιονον. πεποιημένον δ' ἐστὶν ὃ ὅλως μὴ καλούμενον ὑπὸ τινῶν
 αὐτὸς τίθεται ὁ ποιητής, δοκεῖ γὰρ ἕνα εἶναι τοιαῦτα, οἷον
 35 τὰ κέρατα ἐρνύγας καὶ τὸν ἱερέα ἀρητῆρα. ἐπεκτεταμένον

35 μεγαλείων ὧν Vahlen, μεγαλείων ὡς Winstanley,
 μεγαλειότερων οἷον Hermann: μεγαλιωτῶν 1457b 10 ὀρμεῖν
 apogr: ορμῖN, iN in litura 11 ἢ δὴ apogr: ἦδη μυρι

Übertragung der Benennung eines anderen Gegenstandes entweder von der Gattung auf die Art, oder von der Art auf die Gattung, oder von einer Art auf die andere, oder nach dem Verhältnismäßigen. Ich nenne aber Übertragung von der Gattung auf die Art z. B.: „Dort ruht mir das Schiff;“ denn das vor Anker Liegen ist eine Art des Ruhens. Von der Art auf die Gattung z. B.: „Wahrlich Tausende von edlen Thaten hat Odysseus verrichtet,“ denn die Tausende sind ein Vieles, und diese hat der Dichter hier anstatt des Vielen gebraucht. Von einer Art auf die andere z. B.: „Mit dem Erze schöpft er das Leben weg“ und „Er schnitt mit unverwüßlichem Erze.“ Denn hier hat der Dichter das Schöpfen Schneiden genannt, dort das Schneiden Schöpfen; beides nämlich ist eine Art des Wegnehmens. Unter dem Verhältnismäßigen verstehe ich, wenn das zweite sich zum ersten ebenso verhält wie das vierte zum dritten; denn dann kann man anstatt des zweiten das vierte oder anstatt des vierten das zweite sagen, ja bisweilen fügt man zu dem metaphorisch bezeichneten Gegenstande noch denjenigen hinzu zu welchem er im Verhältnisse steht. Ich meine z. B.: Es verhält sich ebenso die Trinkschale zum Dionysos wie der Schild zum Ares; man kann demnach die Trinkschale den Schild des Dionysos und den Schild die Trinkschale des Ares nennen. Oder: Wie sich das Alter zum Leben verhält, so verhält sich der Abend zum Tage; man kann demnach den Abend das Alter des Tages oder gleichwie Empebolos auch das Alter den Abend des Lebens oder den Niedergang des Lebens nennen. Einige der verhältnismäßigen Dinge haben keinen Namen erhalten, aber nichtsdestoweniger kann man sie auf gleiche Weise benennen. So z. B. heißt das Ausstreuen der Feldfrucht Säen, für das Ausstreuen der Flamme von der Sonne her giebt es keine Benennung; aber es verhält sich dies ebenso zur Sonne wie das Säen zur Feldfrucht, weshalb der Dichter gesagt hat: „Säend die gottgeschaffene Flamme.“ Man kann aber diese Art der Metapher noch anders gebrauchen, so nämlich daß man einem Dinge etwas von einem anderen Genommenes beilegt und dagegen etwas Dazugehöriges abspriecht, wie z. B. wenn man den Schild die Trinkschale nicht des Mars, sondern „die weinlose“ nennete. Eine Neubildung ist ein Name, den als einen überhaupt von niemand gebrauchten sich der Dichter selbst bildet. Einige nämlich scheinen von solcher Art zu sein, wenn z. B. die Hörner „Sprossen“ und der Priester „Pater“ genannt wird. Verlängert aber oder verkürzt ist ein Wort, und zwar das

12 μύριον πολὺ τι Twining 14 ἀρύσας corr Vaticanus 1400, καὶ
 τεμῶν Laurentianus LX 21: ἀερύσασκε τεμῶν ἀτειρεῖ (sive ἀτειρέι)
 apogr: ἀτρηεῖ 24 ἡμέρας καὶ τὸ γῆρας ἐσπέραν βίου ἢ ὥσπερ
 ἐμπειδοκλήης δυσμῶς Riccardianus 16, Parisinus 2038 29 τὸν ἀφιέντα
 τὸν) καρπὸν Castelvetus δι' ὃ 32 τί ἀλλ' ἄοινον Victorius:
 ἀλλὰ οἴνου 33 ἀντὶ πεποιημένον explicationem κόσμου omisam
 esse statuit Madius ὑπὸ τινῶν 35 ἐρρυγας Hermann, ἐρρυτας
 Hesychius

1458a δὲ ἐστὶν ἡ ἀφηρημένον τὸ μὲν ἐὰν φωνήεντι μακροτέρῳ κε-
 χρημένον ἢ τοῦ οικείου ἢ συλλαβῇ ἐμβεβλημένῃ, τὸ δὲ ἂν
 ἀφηρημένον τι ἢ αὐτοῦ, ἐπεκτεταμένον μὲν ὡς τὸ πόλεος
 πόληος καὶ τὸ Πηλῆος, Πηληιάδεω, ἀφηρημένον δὲ ὡς τὸ
 5 κρὶ καὶ τὸ δῶ καὶ «μία γίνεται ἀμφοτέρων δψ.» ἐξηλ-
 λαγμένον δ' ἐστὶν ὅταν τοῦ ὀνομαζομένου τὸ μὲν καταλείπηται
 τὸ δὲ ποιῇ, ὡς τὸ «δεξιτερὸν κατὰ μαζόν.» ἀντὶ τοῦ δεξιόν.

αὐτῶν δὲ τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἄρρενα τὰ δὲ θήλεα τὰ
 δὲ μεταξὺ, ἄρρενα μὲν ὅσα τελευτᾷ εἰς τὸ Ν καὶ Ρ καὶ Σ καὶ
 10 ὅσα ἐκ τούτου σύγκειται, ταῦτα δ' ἐστὶν δύο, Ψ καὶ Ξ, θήλεα
 δὲ ὅσα ἐκ τῶν φωνηέντων εἰς τε τὰ ἀεὶ μακρά, ὡς εἰς Η
 καὶ Ω, καὶ τῶν ἐπεκτεινομένων εἰς Α' ὥστε Ἰσα συμβαίνει
 πλήθῃ εἰς ὅσα τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα. τὸ γὰρ Ψ καὶ τὸ Ξ
 ταῦτά ἐστιν. εἰς δὲ ἄφωνον οὐδὲν ὄνομα τελευτᾷ, οὐδὲ εἰς
 15 φωνήεν βραχύ. εἰς δὲ τὸ Ι τρία μόνον, μέλι κόμμι πέπερι.
 εἰς δὲ τὸ Υ πέντε. τὰ δὲ μεταξὺ εἰς ταῦτα καὶ Ν καὶ Σ.

λέξεως δὲ ἀρετὴ σαφὴ καὶ μὴ ταπεινὴ εἶναι. σα- 22
 φρεστάτη μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἐκ τῶν κυρίων ὀνομάτων, ἀλλὰ
 20 ταπεινὴ. παράδειγμα δὲ ἡ Κλεοφώντος ποιήσις καὶ ἡ
 Σθενέλου. σεμνὴ δὲ καὶ ἐξαλλάττουσα τὸ ἰδιωτικὸν ἡ τοῖς
 ξενικοῖς κεχρημένη. ξενικὸν δὲ λέγω γλωτταν καὶ μετα-
 φορὰν καὶ ἐπέκτασιν καὶ πᾶν τὸ παρὰ τὸ κύριον. ἀλλ' ἂν
 τις ἂν ἅπαντα τοιαῦτα ποιήσῃ, ἡ αἰνιγμα εἶσται ἡ βαρβα-
 25 ρισμός, ἂν μὲν οὖν ἐκ μεταφορῶν, αἰνιγμα, ἐὰν δὲ ἐκ
 γλωττῶν, βαρβαρισμός. αἰνιγματός τε γὰρ ἰδέα αὕτη ἐστὶ,
 τὸ λέγοντα ὑπάρχοντα ἀδύνατα συνάψαι. κατὰ μὲν οὖν
 τὴν τῶν ὀνομάτων σύνθεσιν οὐχ ὁῖόν τε τοῦτο ποιήσαι, κατὰ
 δὲ τὴν μεταφορὰν ἐνδέχεται, ὡς «ἄνδρ' εἶδον πυρὶ χαλκὸν
 30 ἐπ' ἀνέρι κολλήσαντα,» καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐκ τῶν γλωτ-
 τῶν βαρβαρισμός. δεῖ ἄρα κεκράσθαι πως τούτοις τὸ

1458a 2 ἡ ἀποστ: ἡ συλλαβῇ ἐμβεβλημένῃ ἀποστ:
 συλλαβῇ ἐμβεβλημένῃ 3 ἡ ἀποστ: ἡ πόλεως ἀποστ
 4 Πηλῆος scripsi: Πηλέος, addi Πηλῆος καὶ τὸ Πηλείδου
 jussit M. Schmidt 5 δψ Victorius: ὀησ 9 καὶ σ add
 Riccardianus 16, Madius 13 πλήθει ἀποστ 14 ταυτὰ
 (ταυτὰ) ἐστὶν ἀποστ: ταῦτα ἐστὶν 15 κόμμι Riccardianus
 16: κόμμι 16 post πέντε add τὸ πῶν τὸ νᾶπυ τὸ γόνυ τὸ
 δόρυ τὸ ἄστυ Riccardianus 16 23 ἀλλ' ἂν τις ἅπαντα
 ἀποστ: ἀλλ' ἂν τις ἅπαντα 24 ἅμα ἅπαντα τὰ Ric-
 cardianus 16, Parisinus 2088 ποιήσῃ ἀποστ: ποιήσαι

erftere, wenn ein längerer Vokal als der gehörige gebraucht oder eine Silbe eingefchoben worden, das letztere, wenn ein Teil von ihm weggenommen ift; verlängertes Wort ift z. B. für πόλεος πολῆος, ferner Πηληῖος, Πηληϊάδεω; verkürztes z. B. κρῖ und δῶ und ὄψ in „μία γίνεται ἀμφοτέρων ὄψ.“ Veränderung endlich findet ftatt, wenn man einen Teil der Benennung beibehält und den andern neu bildet, wenn man z. B. in „δεξιτερόν κατὰ μάζον“ δεξιτερόν fagt anftatt δεξιόν. Von den Nennwörtern im engeren Sinne find die einen männlich, die andern weiblich, andere neutral; männlich alle welche auf N und P ausgehen und auf Σ und die damit zufammengefezten Buchftaben, deren es zwei giebt Ψ und Ξ; weiblich find alle welche fih auf die immer langen Vokale wie Η und Ω, und von den Vokalen die fih auch dehnen laffen, auf Α endigen, fo daß die Zahl der Buchftaben auf welche die männlichen und weiblichen ausgehen, gleich wird; der Ausgang auf Ψ und Ξ nämlich ift derfelbe wie der auf Σ. Auf einen ftummen Buchftaben endigt kein Nennwort, auch nicht auf einen kurzen Vokal. Auf Ι gehen nur drei aus μέλι, κόμμι, πέπερι, auf Υ fünf. Die Neutra endlich auf diefe Vokale und auf Ν und Σ (und Α und Ρ).

- 22 Die Güte des fprachlichen Ausdrucks befteht darin, daß er deutlich und doch nicht niedrig ift. Am deutlichften nun ift derjenige welcher aus den gewöhnlichen Benennungen gebildet ift, aber dann ift er auch niedrig, was die Poesie des Kleophon und die des Sthenelos beweift. Würdevoll dagegen und von dem Gemeinen fih entfernend ift derjenige welcher fih der fremdbartigen Wörter bedient. Fremdbartig nenne ich das ungebräuchliche Wort, die Metapher, das Dehnwort, überhaupt alles von dem gewöhnlichen Ausdruck Abweichende. Inbessen wenn man alles derartige zufammen in feine Dichtung aufnimmt, fo wird fie entweder ein Rätfel oder eine fremde Rede werden; wenn fie nämlich aus Metaphern gebildet ift, ein Rätfel, wenn aber aus ungebräuchlichen Wörtern, eine fremde Rede. Das Wefen des Rätfels beruht nämlich darauf, daß man von Wirklichem fpricht und doch dabei Unmögliches vereinigt. Zufolge der Verbindung der eigentlichen Ausdrücke nun ift man nicht im ftande dies zu thun, zufolge der Übertragung aber ift es möglich, z. B. „Einen gewährt ich, der Erz mit Feuer anſchweifte dem andern“, und was dergleichen mehr ift. Aus den ungebräuchlichen Wörtern aber entfteht eine fremde Rede. Also muß der fprachliche Ausdruck gewiffermaßen eine Mifchung aus diefen Sprachweifen fein. Das Nichtigemeine nämlich und Nichtniedrige wird z. B. das ungebräuchliche Wort, die Metapher, der Schmutz und die übrigen angeführten Formen hervorbringen, der gewöhnliche Ausdruck hingegen die Deutlichkeit. Nicht den kleinften Teil aber tragen zu der Deutlichkeit des Ausdrucks und zur Vermeidung des Gemeinen bei die Dehnungen,

27 λέγοντα (λέγοντα τὰ) apogr: λέγον τὰ 28 τῶν (χυρῶν)
 ὀνομάτων Tyrwhitt οὐχ οὐδὲν τε apogr: οὐχοῖονται 29 εἶδον
 apogr: ἴδον πυρὶ χαλκὸν Victorius: πυρὶ χαλκον 31 κεκρᾶσθαι
 πῶς e codice Lampridii Madius: κεκρῶσθαι πῶς

- μὲν γὰρ μὴ ἰδιωτικὸν ποιήσῃ μὴδὲ ταπεινὸν οἷον ἢ γλῶττα
 καὶ ἢ μεταφορὰ καὶ ὁ κόσμος καὶ τὰλλα τὰ εἰρημένα
 εἶδη, τὸ δὲ κύριον τὴν σαφήνειαν. οὐκ ἐλάχιστον δὲ μέρος
 1458 b συμβάλλεται εἰς τὸ σαφές τῆς λέξεως καὶ μὴ ἰδιωτικὸν
 αἱ ἐπεκτάσεις καὶ ἀποκοπαὶ καὶ ἐξαλλαγαὶ τῶν ὀνομά-
 των· διὰ μὲν γὰρ τὸ ἄλλως ἔχειν ἢ ὡς τὸ κύριον παρὰ
 τὸ εἰωθὸς γιγνόμενον τὸ μὴ ἰδιωτικὸν ποιήσῃ, διὰ δὲ τὸ κοι-
 5 νωνεῖν τοῦ εἰωθότος τὸ σαφές ἔσται. ὥστε οὐκ ὀρθῶς ψέγου-
 σιν οἱ ἐπιτιμῶντες τῇ τοιούτῃ τρόπῃ τῆς διαλέκτου καὶ δια-
 κωμωδοῦντες τὸν ποιητὴν, οἷον Εὐκλείδης ὁ ἀρχαῖος, ὡς
 ῥάδιον ποιεῖν, εἴ τις δώσει ἐκτείνειν ἐφ' ὅποσον βούλεται,
 λαμβοποιήσας ἐν αὐτῇ τῇ λέξει. Ἐπιχάρην εἶδον Μαρα-
 10 θῶνάδε βαδίζοντα, καὶ «οὐκ ἂν γ' ἐράμενος τὸν ἐκείνου ἐλ-
 λέβορον.» τὸ μὲν οὖν φαίνεσθαι πως χρώμενον τούτῃ τῇ
 τρόπῃ γελοῖον, τὸ δὲ μέτρον κοινὸν ἀπάντων ἐστὶ τῶν με-
 ρῶν καὶ γὰρ μεταφοραῖς καὶ γλώτταις καὶ τοῖς ἄλλοις
 εἶδεσι χρώμενος ἀπρεπῶς καὶ ἐπίτηδες ἐπὶ τὰ γελοῖα τὸ
 15 αὐτὸ ἂν ἀπεργάσαιτο. τὸ δὲ ἀρμόττον ὅσον διαφέρει ἐπὶ
 τῶν ἐπῶν θεωρεῖσθαι ἐντιθεμένων τῶν ὀνομάτων εἰς τὸ μέ-
 τρον. καὶ ἐπὶ τῆς γλώττης δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μεταφορῶν καὶ
 ἐπὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν μετατιθεῖς ἂν τις τὰ κύρια ὀνόματα
 κατίδοι ὅτι ἀληθῆ λέγομεν οἷον τὸ αὐτὸ ποιήσαντος λαμ-
 20 βεῖον Αἰσχύλου καὶ Εὐριπίδου, ἐν δὲ μόνον ὄνομα μετατιθέν-
 τος, ἀντὶ κυρίου εἰωθότος γλῶτταν, τὸ μὲν φαίνεται καλὸν
 τὸ δ' εὐτελές. Αἰσχύλος μὲν γὰρ ἐν τῇ Φιλοκτῆτῃ ἐποίησε
 φαγέδαινα ἢ μου σάρκας ἐσθίει ποδός,
 ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐσθίει τὸ θοινᾶται μετέθηκεν. καὶ
 25 νῦν δέ μ' ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἀειδής,
 εἴ τις λέγοι τὰ κύρια μετατιθεῖς
 νῦν δέ μ' ἐὼν μικρὸς τε καὶ ἀσθενικὸς καὶ ἀειδής,
 καὶ
 δίφρον τ' αἰκέλιον καταθεῖς ὀλίγην τε τράπεζαν.
 30 δίφρον μοχθηρὸν καταθεῖς μικράν τε τράπεζαν.

82 μὴ δὲ 1458 b 1 συμβάλλονται arog 4 γιγνό-
 μενον | λεγόμενον arog 6 ἐπιτιμῶντες arog: ἐπιτιμούντες
 ὁ Ἐπιχάρην Tyrwhitt: ἦται χάριν εἶδον arog: ἴδον
 μαραθῶνα δὲ 10 καθίζοντα arog ἂν (ἂν) γ' ἐρά-
 μενος arog: ἂν γεράμενος γευσάμενος Tyrwhitt 11
 φαίνεσθαι πῶς 12 ἔστι 14 ἐπὶ τὰ arog: ἐπειτα 15
 ἀρμόττον ὅσον arog: ἀρμόττοντος ὅσον 16 ἐπῶν].

Abkürzungen und Veränderungen der Wörter. Indem sie nämlich durch ihre Verschiedenheit von dem gewöhnlichen Ausdruck das Gewohnte vermeiden, werden sie das Nichtgemeine hervorbringen, durch ihre Teilnahme am Gewöhnlichen aber wird die Deutlichkeit entstehen. Darum tadeln mit Unrecht diejenigen welche solche Redeweise schelten und den Dichter verspotten wie Eulib der Ältere, welcher sagte, es sei leicht zu dichten, wenn man gestatten wollte nach Belieben zu dehnen, indem er seinen Spott (durch Silbenverlängerung) in die Redeform selbst hineinlegte: „Epichares sah ich nach Marathon hin spazieren“, und „Er hätte ja nicht verlangt nach jenes Thörichten Nieswurz.“ Es ist nun allerdings lächerlich, wenn es den Anschein hat, daß einer die Dehnung irgendwie auf diese Weise anwende, das rechte Maß aber ist ein gemeinschaftliches Erfordernis für alle Gattungen; würde ja doch auch wer Metaphern, ungebräuchliche Wörter und die übrigen Formen unschädlich und absichtlich, um Lachen zu erregen anwendete, dieselbe Wirkung hervorbringen. Welchen Vorzug dagegen der angemessene Gebrauch verleihe, möge man an den epischen Gedichten betrachten, indem man die gebräuchlichen Wörter (anstatt der verlängerten) ins Metrum bringt. Und auch bei dem ungebräuchlichen Wort, bei den Metaphern und den übrigen Formen kann man sich von der Wahrheit unserer Behauptung überzeugen, wenn man die eigentlichen Benennungen an ihre Stelle setzt. So z. B. haben Äschylos und Euripides den nämlichen jambischen Vers gebichtet, dadurch aber daß der letztere nur ein einziges anderes Wort hineinsetzt, an die Stelle des eigentlichen gewöhnlichen ein fremdartiges Wort, erscheint der eine schön, der andere alltäglich. Äschylos hatte nämlich in seinem Philoktet gebichtet:

„Das Krebsgeschwür, das meines Fußes Fleisch verzehrt.“ Euripides aber setzte anstatt „verzehrt“ das andere Wort „schwelgt“, („das schwelgt in meines Fußes Fleisch.“) Dasselbe kann man erkennen, wenn man in dem Verse:

„Jetzt hat solch ein geringer und nichtiger Mensch, so gestaltlos“ die eigentlichen Ausdrücke dafür setzte und sagen würde: „Jetzt hat solch ein kleiner, unkräftiger Mensch, so gestaltlos.“ Ebenso in den Versen:

„Stellte den winzigen Tisch und den unansehnlichen Stuhl hin;“ und „Stellte den schlechten Stuhl ihm hin und das niedrige Tischchen“ — und anstatt: „Es brüllten die Gestebe“, „Es schreien die Gestebe.“

ἐπεκτάσειον Tyrwhitt ἀντιθεμένων apogr τῶν <κυρίων> ὀνομάτων
Vahlen 18 ἰδεῶν apogr: εἰδέων (cf. 19. 1456 b 3) μετὰ τιθεῖς
19 λαμβέειον apogr: λαμβίον 20 μεταθέντος Aldina 21 καὶ
εἰωθότος Spengel 23 φαγέδαινα Riccardianus 16, φαγάδαινα corr
Vaticanus 1400: φαγάδαινα φαγέδαινα δὴ Boekh, φαγέδαιναν ἢ Her-
mann, φαγέδαιν' αἰεῖ Nauck 25 δὲ μ' ἐὼν Homerus, apogr: δὲ μὲων
(μ' αἰὼν alia apogr, idem margo Urbinatis) ἀκικυς Homerus, Ric-
cardianus 16 27 δὲ μὲων μικρός τε Homerus, Riccardianus 16:
μικρόσ δὲ 29 τ' αἰκέλιον] τε αἰκέλιον δίφρον αἰκέλιον Homerus

- καὶ τὸ ἡρόνες βοῶσιν· ἡρόνες κράζουσιν. ἔτι δὲ Ἀριφράδης τοὺς τραγωδοὺς ἐκωμῶδει, ὅτι αὐτοὶ οὐδεὶς ἂν εἴποι ἐν τῇ διαλέκτῳ τούτοις χρῶνται, οἷον τὸ δωμάτων ἀπο ἀλλὰ μὴ ἀπὸ δωμάτων καὶ τὸ σέθεν καὶ τὸ ἐγὼ δέ νιν καὶ τὸ
- 1459 a Ἀχιλλέως πέρι ἀλλὰ μὴ περὶ Ἀχιλλέως καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἐν τοῖς κυρίοις ποιεῖ τὸ μὴ ἰδιωτικὸν ἐν τῇ λέξει ἅπαντα τὰ τοιαῦτα ἐκείνος δὲ τοῦτο ἡγνόει. ἔστιν δὲ μέγα μὲν τὸ ἐκάστῳ τῶν εἰρημένων πρεπόντως χρῆσθαι, καὶ διπλοῖς ὀνόμασι καὶ γλώτταις, πολὺ δὲ μέγιστον τὸ μεταφορικὸν εἶναι. μόνον γὰρ τοῦτο οὔτε παρ' ἄλλου ἔστι λαβεῖν εὐφυίας τε σημειῶν ἔστι· τὸ γὰρ εὐ μεταφέρειν τὸ τὸ ὅμοιον θεωρεῖν ἔστιν. τῶν δ' ὀνομάτων τὰ μὲν διπλὰ μάλιστα ἀρμόττει τοῖς διθυράμβοις, αἱ δὲ γλῶτται τοῖς ἡρωικοῖς, αἱ δὲ μεταφοραὶ τοῖς λαμβείοις. καὶ ἐν μὲν τοῖς ἡρωικοῖς ἅπαντα χρήσιμα τὰ εἰρημένα, ἐν δὲ τοῖς λαμβείοις διὰ τὸ ὅτι μάλιστα λέξιν μιμνεσθαι ταῦτα ἀρμόττει τῶν ὀνομάτων ὅσοις καὶ ἐν λόγοις τις χρῆσται· ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα τὸ κύριον καὶ μεταφορὰ καὶ κόσμος.
- 15 περὶ μὲν οὖν τραγωδίας καὶ τῆς ἐν τῇ πράττειν μιμήσεως ἔστω ἡμῖν ἱκανὰ τὰ εἰρημένα. περὶ δὲ τῆς διηγηματικῆς καὶ ἐν μέτρῳ μιμητικῆς, ὅτι δεῖ τοὺς μύθους καθάπερ ἐν ταῖς τραγωδαῖς συνιστάναι δραματικούς καὶ περὶ μίαν πράξιν ὅλην καὶ τελείαν ἔχουσαν ἀρχὴν καὶ
- 20 μέσα καὶ τέλος, ἢ ὥσπερ ζῶον ἐν ὅλῳ ποιῇ τὴν οἰκίαν ἡδονήν, ὅλην καὶ μὴ ὁμοίως ἱστορίας τὰς συνήθεις εἶναι, ἐν αἷς ἀνάγκη οὐχὶ μιᾶς πράξεως ποιεῖσθαι δῆλωσιν ἄλλ' ἐνὸς χρόνου, ὅσα ἐν τούτῳ συνέβη περὶ ἕνα ἢ πλείους, ὧν ἕκαστον ὡς ἔτυχεν ἔχει πρὸς ἄλληλα. ὥσπερ
- 25 γὰρ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἢ τ' ἐν Σαλαμῖνι ἐγένετο ναυμαχία καὶ ἢ ἐν Σικελίᾳ Καρχηδονίων μάχη οὐδὲν πρὸς τὸ αὐτὸ συντείνουσαι τέλος, οὕτω καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς χρόνοις ἐνίοτε γίνεται θάτερον μετὰ θάτερον, ἐξ ὧν ἐν οὐδὲν γίνεται τέλος. σχεδὸν δὲ οἱ πολλοὶ τῶν ποιητῶν τοῦτο
- 30 ὁρῶσι. διὸ ὥσπερ εἵπομεν ἤδη καὶ ταύτῃ θεοστέσιος ἂν φανεῖν Ὅμηρος παρὰ τοὺς ἄλλους, τῷ μὴδὲ τὸν πόλεμον

31 ἡρόνες βοῶσιν Homerus, apogr: ἴωνες βοῶσιν ἡρόνες
 apogr: ἢ ἴωνες ἀριφράδης apogr: ἀριφράδης 32 εἴποι
 apogr: εἴπημι 1459 a 1 ἄλλα 4 τὸ apogr: τῷ 13 καὶ
 Bekker, καὶ ἐν λόγοις τις χρῆσεται Riccardianus 16, Parisi-
 nus 2038: καὶ ἐν ὅσοις λόγοις χρῆσται 17 ἐν ἐξαμέτρῳ

Auch Arifphrades hat Unrecht, wenn er die Tragöden verspottete, weil sie solche Sprachformen gebrauchten, welche niemand in der gewöhnlichen Umgangssprache sagen würde, z. B. δωμάτων ἀπο und nicht ἀπὸ δωμάτων, σέθεν und ἐγὼ δὲ νῦν und Ἀχιλλέως πέρι, aber nicht περὶ Ἀχιλλέως und was sonst dergleichen mehr ist. Denn dadurch daß es nicht zu dem gewöhnlichen Ausdrucke gehört, bewirkt alles derartige, daß die Rede sich über das Gemeine erhebt; das entging aber jenem.

Es liegt zwar ein großes Lob darin, von jeder der angeführten Nebeweisen einen angemessenen Gebrauch machen zu können, so wie auch von den Doppelnamen und ungebräuchlichen Wörtern, bei weitem das größte Lob aber ist es zum metaphorischen Ausdruck geschickt zu sein. Denn dies allein kann man einerseits nicht von einem anderen lernen, andererseits ist es ein Zeichen von Begabung. Schöne Metaphern zu bilden heißt nämlich das Ähnliche erkennen. Von den Nennwörtern aber passen die doppelten am meisten für die Dithyramben, die ungebräuchlichen Wörter für die heroischen Gedichte, die Metaphern aber für die Jambenpoesie. Auch ist in der heroischen Poesie alles Angeführte zusammen von Nutzen; in der Jambendichtung dagegen passen, weil sie soviel wie möglich die gewöhnliche Rede nachahmt, alle diejenigen Wörter welche man auch in der Prosa gebrauchen könnte; von dieser Art ist aber der eigentliche Ausdruck, die Metapher und der Schmuck.

- 23 Über die Tragödie nun und die durch Handeln nachahmenbe Darstellung sei uns das Vorgetragene genügend; was aber die erzählende und metrisch darstellende betrifft, so ist klar, daß sie ihre Fabeln gerade wie in den Tragöden dramatisch gestalten und auf eine einzige vollständige und abgeschlossene Handlung, welche Anfang, Mitte und Ende hat, gründen muß, damit sie wie ein einziger ganzer lebendiger Organismus, die ihr eigentümliche Lust hervorbringe; und daß sie nicht den gewöhnlichen Geschichtserzählungen gleichen darf, in welchen man notwendigerweise nicht eine einzige Handlung zur Anschauung bringen kann, sondern eine einzige Zeit, mit allen Ereignissen welche in dieser auf eine oder mehrere Personen Bezug hatten, von denen ein jedes mit dem andern in rein zufälliger Verbindung steht. Gleichwie nämlich um dieselbe Zeit sowohl die Seeschlacht bei Salamis als die Schlacht der Karthager auf Sicilien stattfand, welche in keinem Stücke auf einunddaselbe Ziel gerichtet waren, so geschieht auch in der Zeitfolge manchmal eines nach dem andern, aus welchen kein einheitliches Ergebnis hervorgeht. Und doch verfahren die Dichter beinahe zum größten Teil auf diese Weise. Darum dürfte, wie wir bereits gesagt haben, Homer auch in der Hinsicht vor den übrigen als unübertrefflicher Dichter erscheinen, daß er auch den Krieg, obgleich er Anfang und Ende hatte, nicht im ganzen zu dichten unternahm — denn

Heinsius 20 ποιῆ apogr: ποιεῖ 21 ἱστορίας τὰς συνθέσεις Tyr-
whitt 24 ἑκαστά Hermann ἥ apogr: ἥ sed η in litura σαλαμῖν
apogr: σαλαμῖνη 26 ναυμαχία apogr: ναύμαχος 28 μετὰ θάτερον
Hermann: μετὰ θάτερου 30 δι' ὃ 31 τῷ Riccardianus 16, Al-
dina 1586: τὸ μὴ δὲ

καίπερ ἔχοντα ἀρχὴν καὶ τέλος ἐπιχειρήσαι ποιεῖν ὄλον
 λίαν γὰρ ἂν μέγας καὶ οὐκ εὐσύνοπτος ἔμελλεν ἔσεσθαι,
 ἢ τῷ μεγέθει μετριάζοντα καταπεπλεγμένον τῇ ποιικιλίᾳ.
 35 νῦν δ' ἐν μέρος ἀπολαβὼν ἐπεισοδίοις κέχρηται αὐτῶν
 πολλοῖς, οἷον νεῶν καταλόγῳ καὶ ἄλλοις ἐπεισοδίοις οἷς
 διαλαμβάνει τὴν ποιήσιν. οἱ δ' ἄλλοι περὶ ἓνα ποιοῦσι
 1459 b καὶ περὶ ἓνα χρόνον καὶ μίαν πράξιν πολυμερῆ, οἷον ὁ
 τὰ Κύπρια ποιήσας καὶ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα. τοιγαροῦν ἓκ
 μὲν Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσεΐας μία τραγωδία ποιεῖται ἑκα-
 τέρας ἢ δύο μόναι, ἓκ δὲ Κυπρίων πολλαὶ καὶ τῆς μι-
 5 κρᾶς Ἰλιάδος πλεον ὀκτώ, οἷον Ὀδύλων κρίσις, Φιλοκτή-
 της, Νεοπτόλεμος, Εὐρόπυλος, Πρωχέαια, Λάκαινα, Ἰλίου
 πέρσις καὶ ἀπόπλους καὶ Σίνων καὶ Τρωάδες. ἔτι δὲ 24
 τὰ εἶδη ταῦτα δεῖ ἔχειν τὴν ἐποποιίαν τῇ τραγωδίᾳ,
 ἢ γὰρ ἀπλήν ἢ πεπλεγμένην ἢ ἡθικὴν ἢ παθητικὴν
 10 καὶ τὰ μέρη ἔξω μελοποιίας καὶ ὀψευς ταῦτά· καὶ γὰρ
 περιπετειῶν δεῖ καὶ ἀναγνώρισεων καὶ παθημάτων. ἔτι
 τὰς διανοίας καὶ τὴν λέξιν ἔχειν καλῶς. οἷς ἅπασιν
 Ὅμηρος κέχρηται καὶ πρῶτος καὶ ἱκανῶς. καὶ γὰρ καὶ
 τῶν ποιημάτων ἑκάτερον συνέστηκεν ἢ μὲν Ἰλιάς ἀπλοῦν
 15 καὶ παθητικόν, ἢ δὲ Ὀδύσεια πεπλεγμένον, ἀναγνώρισις
 γὰρ διόλου καὶ ἡθικὴ. πρὸς γὰρ τούτοις λέξει καὶ διανοίᾳ
 πάντα ὑπερβέβληκεν. διαφέρει δὲ κατὰ τε τῆς συστάσεως
 τὸ μήκος ἢ ἐποποιία καὶ τὸ μέτρον. τοῦ μὲν οὖν μήκους ὁρος
 ἱκανὸς ὁ εἰρημένος· δύνασθαι γὰρ δεῖ συνορᾶσθαι τὴν ἀρχὴν
 20 καὶ τὸ τέλος. εἴη δ' ἂν τοῦτο, εἰ τῶν μὲν ἀρχαίων ἐλάτ-
 τους αἱ συστάσεις εἴεν, πρὸς δὲ τὸ πλῆθος τραγωιδιῶν τῶν
 εἰς μίαν ἀκρόασιν τιθεμένων παρήκοιεν. ἔχει δὲ πρὸς τὸ
 ἐπεκτείνεσθαι τὸ μέγεθος πολὺ τι ἢ ἐποποιία ἴδιον διὰ
 τὸ ἐν μὲν τῇ τραγωδίᾳ μὴ ἐνδέχεσθαι ἅμα πραττόμενα
 25 πολλὰ μέρη μιμῆσθαι ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τῆς σκηνῆς καὶ τῶν
 ὑποκριτῶν μέρος μόνον· ἐν δὲ τῇ ἐποποιίᾳ διὰ τὸ διήγησιν
 εἶναι ἔστι πολλὰ μέρη ἅμα ποιεῖν περαινόμενα, ὅφ' ὧν

33 μέγα rec corr μέγας 36 οἷς Riccardianus 16, Al-
 dina 1536: δις (ut est in apogr) sed erasum 1459 b 2
 Κύπρια Tyrwhitt (cf. 4): κυπρικὰ 4 μόνᾳ^{αι}, ai rec sup
 scr καὶ ἓκ Riccardianus 16 7 πρῶτα^{δες}, τ rec sup scr
 ἔτι δὲ bis 8 et 10 ταῦτα rec corr ταυτὰ^{ον} 8 δεῖ
 apogr: δὴ 13 ἱκανῶς apogr: ἱκανὸς 16 ἡθικῇ, rec ὃν
 sup scr 21 πρὸς δὲ apogr: πρόσθε

er würde allzu groß und nicht leicht übersichtlich geworden sein, oder wenn er in der Größe Maß gehalten hätte, zu sehr verwickelt durch bunte Mannigfaltigkeit — vielmehr hat er eine einzelne Teilhandlung herausgehoben und das übrige auf den Krieg Bezügliche zu vielen Episoden wie z. B. zum Schiffskatalog und anderen Episoden verwandt, durch welche er seinem Gedichte verschiedene Zierden verleiht. Die andern dagegen machen zum Gegenstande ihres Gedichtes theils was auf einen Helden, theils was auf eine Zeit, theils was auf eine theilteilige Handlung Bezug hat, wie z. B. der Verfasser der *Aepria* und der kleinen *Ilias*. Darum läßt sich aus der *Ilias* und *Odyssee* je eine oder nur je zwei Tragödien bilden, aus den *Aepria* aber viele und aus der kleinen *Ilias* mehr als acht, wie z. B. ein „Streit um die Waffen,“ ein „*Philoktet*,“ ein „*Neoptolemos*,“ ein „*Eurypylos*,“ ein „*Bettlerleben*“ (des *Odysseus*), „*Sakonierinnen*,“ eine „*Zerstörung Trojas*,“ eine „*Heimfahrt*,“ ein „*Sinon*“ und „*Troerinnen*“.

24 Ferner muß die epische Dichtung dieselben Arten haben wie die Tragödie; sie muß nämlich entweder einfach oder verwickelt oder charakterdarstellend oder leidvoll (pathetisch) sein. Auch ihre Bestandteile sind außer der Gesangscomposition und der Darstellung fürs Auge dieselben. Sie bedarf ja auch sowohl der Peripetien als der Erkennungen und der leidvollen Ereignisse. Dabei müssen die Gedankenentwicklungen und der sprachliche Ausdruck schön sein. Alles das hat Homer sowohl zuerst als auch in befriedigender Weise geleistet. Ja es ist sogar auch jedes von seinen beiden Gedichten zweifach angelegt, die *Ilias* als einfaches und pathetisches, die *Odyssee* als verwickeltes, sie ist nämlich durch und durch Erkennung, und als charakterdarstellendes Gedicht. Dazu kommt denn, daß er im sprachlichen Ausdruck und der Gedankenentwicklung alles übertroffen hat.

Es hat aber die epische Dichtung einen Vorzug vor der Tragödie einerseits hinsichtlich der Länge der Composition, andernteils hinsichtlich des Metrums. Für die Länge nun ist die angegebene Grenzbestimmung hinreichend; man muß nämlich den Anfang und das Ende auf einmal zu überschauen vermögen. Dies würde der Fall sein, wenn einerseits die Compositionen kürzer wären als die alten, andererseits der Anzahl von Tragödien welche für eine Aufführung festgesetzt zu werden pflegen, nahe kämen. Es hat aber für die Erweiterung des Umfanges das epische Gedicht einen ziemlich bedeutenden ihm eigentümlichen Vorteil dadurch daß es in der Tragödie nicht möglich ist, viele Teilbegebenheiten in gleichzeitiger Handlung vorzuführen, sondern nur den Teil der jedesmal auf der Bühne und durch die Schauspieler zu Stande kommt; in der epischen Dichtung dagegen kann man, weil sie erzählend vorgetragen wird, viele Teilbegebenheiten gleichzeitig ausführen lassen, durch welche, wenn sie wirklich zur Sache gehören, die Pracht des Gedichtes erhöht wird. So hat sie diesen Vorzug hinsichtlich der Großartigkeit und außerdem noch den, daß sie dem Zuhörer Abwechslung gewährt und daß sie ungleiche Zwischengesänge einschieben kann; denn die Gleichförmigkeit, welche rasch zur Sättigung führt, macht daß die Tragödien durchfallen. Andererseits hat sich die Angemessenheit des

- οὐκ αἰώνων ὄντων αὐξεται ὁ τοῦ ποιήματος ὄγκος. ὥστε τοῦτ' ἔχει τὸ ἀγαθὸν εἰς μεγαλοπρέπειαν καὶ τὸ μεταβάλλειν τὸν
- 30 ἀκούοντα καὶ ἐπεισοδιοῦν ἀνομοίοις ἐπεισοδίοις· τὸ γὰρ ὅμοιον ταχὺ πληροῦν ἐκπίπτειν ποιεῖ τὰς τραγῳδίας. τὸ δὲ μέτρον τὸ ἥρωικόν ἀπὸ τῆς πείρας ἤρμωκεν. εἰ γάρ τις ἐν ἄλλῃ πλὴν μέτρῳ διηγηματικὴν μίμησιν ποιοῖτο ἢ ἐν πολλοῖς, ἀπρεπὲς ἂν φαίνοιτο· τὸ γὰρ ἥρωικόν στασιμώτατον καὶ
- 35 ὀγκωδέστατον τῶν μέτρων ἐστίν, διὸ καὶ γλώττας καὶ μεταφοράς δέχεται μάλιστα· περιττὴ γὰρ καὶ ἡ διηγηματικὴ μίμησις τῶν ἄλλων. τὸ δὲ ἱαμβεῖον καὶ τετράμετρον
- 1460a κινητικὰ καὶ τὸ μὲν ὀρχηστικόν, τὸ δὲ πρακτικόν. ἔτι δὲ ἀτοπώτερον εἰ μιγνύοι τις αὐτά, ὥσπερ Χαιρήμων. διὸ οὐδεὶς μακρὰν σύστασιν ἐν ἄλλῃ πεποίηκεν ἢ τῇ ἡρώϊ, ἀλλ' ὥσπερ εἴπομεν αὐτῇ ἡ φύσις διδάσκει τὸ ἀρμόττον αὐτῇ δι-
- 5 αἰρεῖσθαι. Ὅμηρος δὲ ἄλλα τε πολλὰ ἄξιός ἐπαυεῖσθαι καὶ δὴ καὶ ὅτι μόνος τῶν ποιητῶν οὐκ ἄγνοεῖ δὲ δεῖ ποιεῖν αὐτόν. αὐτὸν γὰρ δεῖ τὸν ποιητὴν ἐλάχιστα λέγειν. οὐ γάρ ἐστι κατὰ ταῦτα μμητής. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι αὐτοὶ μὲν δι' ὅλου ἀγωνίζονται, μιμοῦνται δὲ ὀλίγα καὶ ὀλιγάκις ὁ δὲ ὀλίγα
- 10 φρονημασάμενος εὐθὺς εἰσάγει ἄνδρα ἢ γυναῖκα ἢ ἄλλο πῆθος καὶ οὐδέν' ἀήθη ἀλλ' ἔχοντα ἡθῆ. δεῖ μὲν οὖν ἐν ταῖς τραγῳδαίαις ποιεῖν τὸ θαυμαστόν, μᾶλλον δ' ἐνδέχεται ἐν τῇ ἐποποιίᾳ τὸ ἄλογον, δι' ὃ συμβαίνει μάλιστα τὸ θαυμαστόν, διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν εἰς τὸν πράττοντα, ἐπεὶ τὰ περὶ
- 15 τὴν Ἑκτορος διώξιν ἐπὶ σκηνῆς ὄντα γελοῖα ἂν φανείη, οἱ μὲν ἐστῶτες καὶ οὐ διώκοντες, ὁ δὲ ἀνανεύων, ἐν δὲ τοῖς ἔπεσιν λανθάνει. τὸ δὲ θαυμαστόν ἡδύ· σημεῖον δέ, πάντες γὰρ προστιθέντες ἀπαγγέλλουσιν ὡς χαριζόμενοι. δεδίδαχεν δὲ μάλιστα Ὅμηρος καὶ τοὺς ἄλλους ψευδῇ λέγειν ὡς δεῖ.
- 20 ἔστι δὲ τοῦτο παραλογισμός. οἶοντα γὰρ ἄνθρωποι, ὅταν τοῦδι ὄντος τοδὶ ἢ ἢ γινομένου γίνηται, εἰ τὸ ὕστερον ἔστιν,

82 ἤρμωκεν apogr: ἤρμωκεν 83 διηγηματικὴν apogr: διηγηματικὴν 35 δι' ὃ 37 μίμησις apogr: κίνησις (cf rhet. 8, 11. 1412a 9) 1460a 1 κινητικὰ καὶ Vahlen, κινητικὰ Aldus: κινητικαὶ 2 μιγνύοι Ald, μιγνύει apogr: μῆγγνύη, fuit μῆ, et η extremum in litura corr δι' ὃ οὐδεὶς apogr: οὐδ' εἰς 3 τῷ apogr: τὸ 4 αὐτῇ apogr: αὐτῇ 11 ἡθος] εἶδος Bursian 13 ἄλογον Victorius: ἀνάλογον δι' ὃ Victorius: διὸ 14 ἐπεὶ τὰ apogr: ἐπειτα τὰ 21 τοδὶ ἢ ἢ apogr: τὸ δι' ἢν rec corr τὸ δι' ἢ εἰ] ἢ, sed in marg rec εἰ ἔστιν

heroischen Metrums durch die Erfahrung bewährt. Wollte nämlich jemand in irgend einem andern Metrum ein erzählendes Gedicht verfassen oder in vielen, so würde die Unschicklichkeit davon in die Augen fallen; denn das heroische Metrum (der Hexameter) ist das würdevollste und erhabenste unter den Versmaßen, weshalb es auch fremdartige und übertragene Ausdrücke ganz besonders aufnimmt, wie ja auch die erzählende Dichtung an Großartigkeit die übrigen überragt. Das jambische Versmaß dagegen und der (trochäische) Tetrameter sind aufregend, und dieser passend zum Tanze, jenes zur Handlung. Noch abgeschmackter aber wäre es, wenn jemand sie untereinandermischte wie Chäreon. Daher hat auch niemand eine lange Composition in einem andern Versmaße verfaßt als in dem heroischen; sondern, wie wir gesagt haben, die Natur der Sache lehrt uns von selbst das ihr Angemessene zu unterscheiden.

Homer aber verdient wie in vielen andern Stücken so auch gerade darin Lob daß er allein unter den Dichtern sich vollkommen bewußt ist was er persönlich zu leisten hat. Denn der Dichter darf in eigener Person nur ganz wenig sagen; in dem was er so spricht ist er ja nicht nachahmenber Darsteller. Die übrigen freilich treten das ganze Gedicht hindurch selbst redend auf und stellen nur wenig und selten durch Nachahmung dar; er dagegen spricht nur wenig zur Einleitung und läßt sogleich einen Mann oder eine Frau oder sonst ein Wesen mit Charakter auftreten und niemand ohne Charakter, sondern nur mit bestimmtem Charakter.

Man muß nun zwar in den Tragödien das Wunderbare hervorbringen, das Udenkbare dagegen, durch welches vorzüglich das Wunderbare erzeugt wird, ist mehr in der epischen Dichtung möglich, weil man dort nicht auf den Handelnden sieht. Denn würde der Hergang bei der Verfolgung Hektors auf der Bühne vorgestellt, so würde er sich als lächerlich erweisen, wie die einen dastehen und nicht verfolgen, jener aber (Achilles) sie durch seinen Wink davon zurückhält; im Epos dagegen bleibt dies unbemerkt. Daß das Wunderbare aber erfreut, läßt sich daraus erkennen daß alle, wenn sie erzählend berichten, zu übertreiben pflegen, in der Meinung sich dadurch angenehm zu machen. Es hat ferner vorzüglich Homer auch die übrigen Dichter gelehrt, Erdichtetes zu sagen wie sich's gehört. Es beruht aber dies auf einem Trugschlusse. Es meinen nämlich die Menschen, wenn unter der Voraussetzung daß das eine ist oder geschieht auch das andere ist oder geschieht: ist das Spätere wirklich, so müsse auch das Frühere sein oder geschehen; allein das ist unwahr. Deshalb ist es denn, wenn das erste fälschlich behauptet werden soll, falls dieses (letzte) wirklich ist, nicht einmal notwendig daß man hinzusetzt, das erste sei oder sei gewesen; denn weil wir wissen daß das zweite wahr ist, macht unsere Seele den Fehlschluß, auch das erste sei wirklich. Ein Beispiel hiervon kann man aus den „Niptra“ schöpfen. Auch muß man lieber Unmögliches wählen, wenn es nur wahrscheinlich ist, als Mögliches, welches aber nicht glaubhaft ist; und die Fabeln darf man nicht aus vernunftwidrigen Teilen gestalten, sondern am liebsten sollen sie gar

- καὶ τὸ πρότερον εἶναι ἢ γίνεσθαι· τοῦτο δὲ ἐστὶ ψεῦδος. διὸ
 δὴ, ἂν τὸ πρῶτον ψεῦδος, ἀλλ' οὐδὲ τούτου ὄντος ἀνάγκη εἶναι
 ἢ γενέσθαι [ἢ] προσθεῖναι· διὰ γὰρ τὸ τοῦτο εἰδέναι ἀληθές
 25 ὄν, παραλογίζεται ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ πρῶτον ὡς ὄν. πα-
 ράδειγμα δὲ τούτου ἐκ τῶν Νίπτρων. προαιρεῖσθαι τε δεῖ
 ἀδύνατα εἰκότα μᾶλλον ἢ δυνατὰ ἀπίθανα· τοὺς τε λόγους
 μὴ συνίστασθαι ἐκ μερῶν ἀλόγων, ἀλλὰ μάλιστα μὲν μη-
 δὲν ἔχειν ἄλογον, εἰ δὲ μή, ἔξω τοῦ μυθεύματος, ὥστερ
 30 Οἰδίπους τὸ μὴ εἰδέναι πῶς ὁ Δάιος ἀπέθανεν, ἀλλὰ μὴ ἐν
 τῷ δράματι, ὥστερ ἐν Ἡλέκτρᾳ οἱ τὰ Πύθια ἀπαγγέλλον-
 τες ἢ ἐν Μουσίοις ὁ ἄφωνος ἐκ Τεγέας εἰς τὴν Μυσίαν ἦκων.
 ὥστε τὸ λέγειν ὅτι ἀνήρητο ἂν ὁ μῦθος γελοῖον· ἐξ ἀρχῆς
 γὰρ οὐ δεῖ συνίστασθαι τοιούτους, ἂν δὲ θῇ καὶ φαίνεται
 35 εὐλογωτέρας, ἐνδέχεσθαι καὶ ἄτοπον, ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν Ὀδυσ-
 σείᾳ ἄλογα τὰ περὶ τὴν ἔκθεσιν ὡς οὐκ ἂν ἦν ἀνεκτὰ δηλον
 1460b ἂν γένοιτο, εἰ αὐτὰ φαῦλος ποιητὴς ποιήσειεν· νῦν δὲ τοῖς
 ἄλλοις ἀγαθοῖς ὁ ποιητὴς ἀφανίζει ἡδύνων τὸ ἄτοπον. τῇ δὲ
 λέξει δεῖ διαπνεῖν ἐν τοῖς ἀργοῖς μέρεσιν καὶ μήτε ἡθικοῖς
 μήτε διανοητικοῖς ἀποκρύπτει γὰρ πάλιν ἢ λίαν λαμπρὰ
 5 λέξεις τὰ τε ἡθικὰ καὶ τὰς διανοίας.
 περὶ δὲ προβλημάτων καὶ λύσεων, ἐκ πόρων τε καὶ 25
 ποίων εἰδῶν ἐστίν, ὧδ' ἂν θεωροῦσιν γένοιτ' ἂν φανερόν.
 ἐπεὶ γὰρ ἐστὶ μιμητὴς ὁ ποιητὴς ὥστερ ἀνελὺς ζωγράφος ἢ τις
 ἄλλος εἰκονοποιός, ἀνάγκη μιμεῖσθαι τριῶν ὄντων τῶν ἀριθ-
 10 μῶν ἐν τι ἀεί, ἢ γὰρ οἷα ἦν ἢ ἔστιν, ἢ οἷα φασιν καὶ
 δοκεῖ, ἢ οἷα εἶναι δεῖ. ταῦτα δ' ἐξαγγέλλεται λέξει ἢ καὶ
 γλώτταις καὶ μεταφοραῖς, καὶ πολλὰ πάθη τῆς λέξεως ἐστί,
 διδομεν γὰρ ταῦτα τοῖς ποιηταῖς. πρὸς δὲ τοῦτοις οὐχ ἡ αὐτὴ
 ὁρθότης ἐστὶν τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ποιητικῆς οὐδὲ ἄλλης
 15 τέχνης καὶ ποιητικῆς. αὐτῆς δὲ τῆς ποιητικῆς διττὴ ἁμαρτία,
 ἡ μὲν γὰρ καθ' αὐτήν, ἡ δὲ κατὰ συμβεβηκός. εἰ μὲν γὰρ
 προεῖλετο μιμῆσασθαι ἀδυναμίαν, αὐτῆς ἡ ἁμαρτία· εἰ δὲ
 (μὴ) τὸ προεῖσθαι μὴ ὁρθῶς ἀλλὰ τὸν ἔππον ἄμφω τὰ
 δεξιὰ προβεβληκότα ἢ τὸ καθ' ἐκάστην τέχνην ἁμαρτημα
 20 οἷον τὸ κατ' ἱατρικὴν ἢ ἄλλην τέχνην ἢ ἀδύνατα πεποιήται
 ὁποιοῦν, οὐ καθ' ἑαυτήν. ὥστε δεῖ τὰ ἐπιτιμήματα ἐν τοῖς

22 δι' ὃ δὴ 23 δεῖ Bonitz ἄλλου δὲ, rec corr ἄλλ'
 οὐδὲ] ἄλλο δὲ codex Robortelli, Bonitz, ἄλλο δ' ὃ Vahlen

24 ἢ inducit Bonitz, ἢ scr Vahlen 26 τούτου codex
 Robortelli, τούτων apogr: τοῦτο νίπτρων apogr: νίπτρω

nichts Vernunftwidriges enthalten; wenn aber doch, so liege es außerhalb der Darstellung, wie z. B. im Odyseus daß er nicht weiß, wie Laios umgekommen ist; aber nicht in der dargestellten Handlung wie in der Elektra der Bericht jener von den pythischen Spielen und in den Mythen daß einer ohne ein Wort zu reden den Weg von Tegea nach Mythen zurücklegte. Daher ist die Ausrede lächerlich, die Fabel würde ohne das zerstört worden sein; denn von vorn herein darf man sie nicht so gestalten. Hat man sie aber so festgesetzt und es scheint verständlicher zu sein, so muß man auch Unbegründetes aufnehmen; denn auch von dem Vernunftwidrigen was in der Odyssee in Betreff der Aussetzung ans Land vorkommt, würde man deutlich erkennen daß es nicht zu ertragen wäre, wenn es ein schlechter Dichter gebichtet hätte; so aber läßt es der Dichter durch das übrige Vortreffliche nicht merken, indem er das Vernunftwidrige zum Angenehmen macht. Auf den sprachlichen Ausdruck muß man in den Partien besondere Mühe verwenden, welche nicht wirksam eingreifen und weder Charakterzeichnend noch gedankenvoll sind; denn im Gegenteil verdunkelt der allzu glänzende Ausdruck sowohl den Charakter als die Gedanken.

- 25 Aus wie vielen und welcherlei Gründen aber wissenschaftliche Aufgaben gestellt und gelöst werden, wird uns bei folgender Betrachtung klar werden. Da nämlich der Dichter nachahmender Darsteller ist gleichwie ein Maler oder sonst ein Bildner, so muß er notwendigerweise von drei Stücken immer eins nachahmen: entweder nämlich wie die Dinge wirklich waren oder sind, oder wie man sagt daß die Dinge seien und wie sie zu sein scheinen, oder wie sie sein sollten. Dies wird aber durch gewöhnliche Rede oder auch durch fremdbartige Ausdrücke und Metaphern kund gemacht; und auch die gewöhnliche Rede unterliegt vielfachen Änderungen, wir gestatten ja dies den Dichtern. Außerdem ist zu beachten, daß die Richtigkeit der Staatskunst und der Poesie so wenig wie die einer andern Kunst und der Poesie die nämliche ist. In der Poesie selbst aber kann auf doppelte Art gefehlt werden, einmal gegen ihr eigenes Wesen, zweitens in zufälligen Dingen. Denn hat sie sich einen Gegenstand zur Nachbildung gewählt der nicht nachgebildet werden kann, so trifft der Fehler sie selbst; wenn aber nicht gegen die richtige Wahl des Gegenstandes gefehlt ist, sondern z. B. darin daß das Pferd beide rechten Beine zugleich vorgestreckt hat oder der Fehler gegen die Regeln einer einzelnen Kunst begangen ist wie z. B. gegen die Regeln der Heilkunde oder einer andern Kunst,

30 ὁ λαῖος Riccardianus 16: ὁ ἑλαος 33 ἀνήρητο apogr:
 ἀνήρητο 34 δεθῆ, rec corr δὲ 35 ἀποδέχεσθαι apogr 1460b
 1 ποιήσειe Heinsius: ποιήσει 5 τὰ τε apogr: τὰ δὲ 7 ποίων
 εἰδῶν apogr: ποίων ἀν εἰδῶν 8 ἦ] εἰ, ἦ rec sup scr 9 τῶν
 ἀριθμῶν] τῶν ἀριθμῶν Riccardianus 16, τῶ ἀριθμῶ alia apogr 11 ἦ
 add apogr δεῖν, sed v rec add 12 ἐστὶ 15 διττῇ ἢ apogr
 16 εἰ] ἦ, εἰ rec sup scr 17 αὐτ h. e. αὐτης, unde αὐτῇ alia
 apogr, alia αὐτῆς 18 μὴ addidi

προβλήμασιν ἐκ τούτων ἐπασκοποῦντα λύειν. πρῶτον μὲν
 εἰ πρὸς αὐτὴν τὴν τέχνην ἀδύνατα πεποιήται, ἡμάρτηται,
 ἀλλ' ὀρθῶς ἔχει, εἰ τυγχάνει τοῦ τέλους τοῦ αὐτῆς, τὸ γὰρ
 25 τέλος εἴρηται, εἰ οὕτως ἐκπληκτικώτερον ἢ αὐτὸ ἢ ἄλλο ποιεῖ
 μέρος. παράδειγμα ἢ τοῦ Ἑκτορος δῖωξις. εἰ μέντοι τὸ
 τέλος ἢ μᾶλλον ἢ ἥττον ἐνεδέχετο ὑπάρχειν καὶ κατὰ τὴν
 περὶ τούτων τέχνην, ἡμαρτήσθαι οὐκ ὀρθῶς· δεῖ γὰρ εἰ ἐν-
 δέχεται ὅλως μηδαμῇ ἡμαρτήσθαι. ἔτι ποτέρων ἐστὶ τὸ
 30 ἁμάρτημα, τῶν κατὰ τὴν τέχνην ἢ κατ' ἄλλο συμβεβη-
 κός; ἔλαττον γὰρ εἰ μὴ ᾔδει ὅτι ἔλαφος θήλεια κέρατα
 οὐκ ἔχει ἢ εἰ ἁμμήτως ἔγραψεν. πρὸς δὲ τούτοις ἐὰν
 ἐπιτιμᾶται ὅτι οὐκ ἀληθῆ, ἀλλ' ἴσως δεῖ, ὅσον καὶ Σοφοκλῆς
 ἔφη αὐτὸς μὲν οἷους δεῖ ποιεῖν, Εὐριπίδην δὲ οἷοι εἰσὶν, ταύτη
 35 λυτέον. εἰ δὲ μηδετέρως, ὅτι οὕτω φασὶν· ὅσον τὰ περὶ θεῶν,
 ἴσως γὰρ οὔτε βέλτιον οὕτω λέγειν οὔτ' ἀληθῆ, ἀλλ' ἔτυχεν
 1461 a ὥσπερ Ξενοφάνης· ἀλλ' οὖν φασι. τὰ δὲ ἴσως οὐ βέλτιον
 μὲν, ἀλλ' οὕτως εἶχεν, ὅσον τὰ περὶ τῶν θπλων, «ἐγχεα
 δὲ σφιν Ὅρθ' ἐπὶ σαυρωτῆρος», οὕτω γὰρ τότε ἐνόμιζον,
 ὥσπερ καὶ νῦν Ἰλλυριοί. περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἢ μὴ καλῶς
 5 ἢ εἴρηται τι καὶ ἢ πέπρακται οὐ μόνον σκεπτέον εἰς αὐτὸ τὸ
 πεπραγμένον ἢ εἰρημένον βλέποντα εἰ σπουδαῖον ἢ φαῦ-
 λον ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν πράττοντα ἢ λέγοντα πρὸς ὃν ἢ
 ὅτε ἢ ὅτῃ ἢ οὐ ἔνεκεν, ὅσον εἰ μείζονος ἀγαθοῦ, ἵνα γέ-
 νηται, ἢ μείζονος κακοῦ, ἵνα ἀπογένηται. τὰ δὲ πρὸς τὴν
 10 λέξιν ὁρῶντα δεῖ διαλύειν, ὅσον γλώττῃ· οὐρῆας μὲν πρῶ-
 τον, ἴσως γὰρ οὐ τοὺς ἡμίονους λέγει ἀλλὰ τοὺς φύ-
 λακας, καὶ τὸν Δόλωνα «ὅς ῥ' ἦ τοι εἶδος μὲν ἔην κακός»
 οὐ τὸ σῶμα ἀσύμμετρον ἀλλὰ τὸ πρόσωπον αἰσχρόν, τὸ
 γὰρ εὐεῖδές οἱ Κρήτες εὐπρόσωπον καλοῦσι, καὶ τὸ «ζωρό-

εἰ

23 τὰ sic, εἰ non ἂν rec sup scr 24 αὐτῆς Riccardianus 16: αὐτῆς 25 εἰ] ὅσον εἰ Riccardianus 16 et Parisinus 2088

27 ἢ alt rec add 29 ἔστι '31 εἴδει, ἢ
 rec sup scr 32 ἢ ἡ ἀμμήτως, rec corr ἢ εἰ 33 ἴσως,
 sed in marg rec οἷους Vahlen conjecit ἴσως (ὥς) 34
 Εὐριπίδην Heinsius: εὐριπίδης 36 οὕτω Riccardianus 16,
 corr Vaticanus 1400, οὔτε alt om Parisinus 2088, Spengel

1461 a 1 Ξενοφάνης apogr: Ξενοφάνη οὖν Tyrwhitt,
 οὕτω Spengel: οὐ φασί. τὰ δὲ ἴσως Spengel: φασι τάδε.
 ἴσως οὐ, rec corr οὐ^v 3 τότε νομίζον, rec corr τότε^v ἐν
 4 τοῦ εἰ Reiz 6 εἰ apogr: ἢ 8 οὐ ἔνεκεν apogr: ἐν

oder was nach irgend einer derselben, wie sie auch immer beschaffen sein möge, unmöglich ist in der Dichtung vorkommt, so ist nicht gegen ihr eigenes Wesen gefehlt. Daher muß man die Vorwürfe in den wissenschaftlichen Aufgaben nach diesen Regeln erwägen und widerlegen. Wenn zunächst nach den Regeln der Kunst selbst Unmögliches in die Dichtung aufgenommen ist, so ist zwar gefehlt, aber der Fehler ist berechtigt wenn die Dichtung ihren eigenen Zweck dadurch erreicht; ihr Zweck nämlich wird wie gesagt erreicht, wenn sie auf diese Weise entweder die Begebenheit selbst oder eine andere staunenerregender macht. Als Beispiel dafür dient die Verfolgung des Hector. Wenn jedoch der Zweck mehr oder weniger erreicht werden konnte auch in Übereinstimmung mit den Regeln der diese Dinge betreffenden Kunst, so sei (haben wir behauptet) der Fehler unberechtigt; denn es darf wo möglich überhaupt in keiner Weise gefehlt werden. Außerdem muß man fragen, zu welcher von beiden Arten der Fehler gehöre, ob er das Wesen der Poesie, oder sonst etwas betreffe was mit ihr nur zufällig verbunden ist. Denn es ist ein kleinerer Fehler, wenn der Dichter nicht wußte daß eine Hirschkuh keine Hörner hat, als wenn er nicht nachahmend dargestellt hat. Wenn hiernächst der Vorwurf erhoben wird, das Dargestellte sei der Wirklichkeit nicht entsprechend, so ist derselbe in der Weise zu widerlegen: „Aber vielleicht sollte es so sein“, wie z. B. auch Sophokles sagte, er selbst stelle Charaktere dar wie sie sein sollten, Euripides aber wie sie wirklich sind. Findet aber keiner von beiden Fällen statt, so ist einzuwenden daß man es so sagt, wie z. B. dasjenige was auf die Götter Bezug hat. Vielleicht ist es nämlich weder besser daß man es auf diese Weise sagt, noch wahrheitsgemäß; sondern es ging damit wie Xenophanes glaubt: „Aber man sagt es nun einmal.“ Anderes ist vielleicht nicht besser, aber es verhielt sich so, z. B. was von den Waffen gesagt wird: „Aufrecht standen auf unterster Spitze des Schaftes ihnen die Lanzen.“ Denn dies war damals Brauch wie noch jetzt bei den Ägyptern. Ob aber eine Person gut oder schlecht gesprochen oder gehandelt hat, diese Frage darf man nicht bloß erwägen indem man auf das Gethane oder Gesagte sieht, ob es gut oder schlecht ist, sondern man muß auch auf den Handelnden oder Redenden sehen, in Bezug auf wen, wann, wem oder weshalb er es gethan oder gesagt hat, z. B. ob um ein größeres Gut zu erlangen oder ein größeres Übel zu vermeiden. Andere Zweifel muß man im Hinblick auf den sprachlichen Ausdruck heben, so z. B. läßt sich als fremdartiger Ausdruck erklären: „ὄρηας μὲν πρῶτον“ (die Wäuler zuerst); vielleicht nämlich meint der Dichter nicht die Wäuler, sondern die Wächter; und wenn er vom Dolon sagt: „der da wahrlich schlecht war von Ansehn“, so meint er vielleicht nicht, daß sein Körper unsymmetrisch gestaltet war, sondern die Häßlichkeit seines Angesichts; denn das Wort εὐειδὲς (schön von Ansehen)

ὄον ἔκιν ολον εἰ apogr: ολον ἦ 9 ἦ rec add οὐρηας corr rec
 ἦ 12 δε ρ' ἦ τοι δε ρά τοι apogr, δε δη τοι Homerus: ὡς
 ῥήτοι, rec corr ρ' ἔην apogr: εἰ ἦν

15 *τερον δὲ κέραιε* οὐ τὸ ἀκρατον ὡς οἰνόφλυξιν ἀλλὰ τὸ
 θάττον. τὸ δὲ κατὰ μεταφορὰν εἴρηται, οἷον «ἄλλοι μὲν
 βρα θεοὶ τε καὶ ἄνθρωποι Εὐδὸν παννύχιον». ἅμα δὲ φησιν
 «ἦ τοι οὐτ' ἐς πεδίον τὸ Τρωικὸν ἀθρήσειεν, Αὐλῶν συρίγγων
 θ' ὁμαδόν». τὸ γὰρ πάντες ἀντὶ τοῦ πολλοὶ κατὰ μετα-
 20 φορὰν εἴρηται, τὸ γὰρ πᾶν πολὺ τι καὶ τὸ «οἷη δ' ἁμμο-
 ρος» κατὰ μεταφορὰν, τὸ γὰρ γνωριμώτατον μόνον. κατὰ
 δὲ προσφθίαν, ὥσπερ Ἰππίας ἔλυσεν ὁ Θάσιος τὸ «δίδομεν
 δέ οἱ» καὶ «τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὁμβρῶν». τὰ δὲ διαίρε-
 σει, οἷον Ἐμπεδοκλῆς «αἶψα δὲ θνήτ' ἐφύοντο, τὰ πρὶν μά-
 25 θον ἀθάνατα Ζωρά τε πρὶν κέρητο». τὰ δὲ ἀμφιβολία,
 «παρώχηγεν δὲ πλέω νύξ». τὸ γὰρ πλείω ἀμφιβολὸν ἔστιν.
 τὰ δὲ κατὰ τὸ ἔθος τῆς λέξεως τῶν κεκραμένων οἶνον
 φασιν εἶναι, ὅθεν πεποιήται «κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέ-
 ροιο», καὶ χαλκέας τοὺς τὸν σίδηρον ἐργαζομένους, ὅθεν
 30 εἴρηται ὁ Γανυμήδης Διὶ οἰνοχοεῖ, οὐ πανόντων οἶνον. εἴη
 δ' ἂν τοῦτο γε κατὰ μεταφορὰν. δεῖ δὲ καὶ ὅταν ὄνομα
 τι ὑπεναντιώματι τι δοκῇ σημαίνειν, ἐπισκοπεῖν ποσαχῶς ἂν
 σημαίνει τοῦτο ἐν τῇ εἰρημένῳ, οἷον τὸ «τῇ ῥ' ἔσχετο χάλκεον
 ἔγχος», τὸ ταύτῃ κωλυθῆναι ποσαχῶς ἐνδέχεται· ὡδὲ, ἢ ὡς
 35 μάλιστα ἂν τις ὑπολάβοι· κατὰ τὴν καταντικρὺ ἢ ὡς
 1461 b Γλαύκων λέγει, ὅτι ἕνια ἀλόγως προυπολαμβάνουσιν καὶ
 αὐτοὶ καταψηφισάμενοι συλλογίζονται καὶ ὡς εἰρηκότος ὃ
 τι δοκεῖ ἐπατιμῶσιν, ἂν ὑπεναντίον ἢ τῇ αὐτῶν οἴησι. τοῦ-
 το δὲ πέπονθε τὰ περὶ Ἰκάριον. οἴονται γὰρ αὐτὸν Λάκωνα
 5 εἶναι· ἄτοπον οὖν τὸ μὴ ἐντυχεῖν τὸν Τηλέμαχον αὐτῷ εἰς

15 κέραιε οὐ τὸ, rec corr κέραι' ἐ οὐ τὸ κέραιε vel
 κέραιρε apogr nonnulla 18 ἦτοι 19 τε ὁμαδόν (ὁμαδόν

apogr) τοῦ add apogr 20 οἷη apogr: οἷη, rec corr οἷη

23 δέ οἱ apogr: δέοι 24 θνήτ' 25 ζωρά Athenaeus

ζῶα κέρητο, i rec sup scr ἀμφιβολία rec corr ἀμφι-
 βόλια 26 παρώχηγε πλέων νύξ. πλέων νύξ apogr

πλείω] πλείον vel πλέον apogr 30 οἰνοχοεῖν apogr

πέπόντων, i rec sup scr exempla (28) ὅθεν πεποι-

ηται . . . κασσιτέροιο et (29) ὅθεν εἴρηται . . . οἶνον locum

mutare iussit secundum cod Lampridii Madius 31 post

τοῦτογε καὶ add Heinsius ὄνομα τι ὑπεναντιώματι τι apogr:

ὄνόματι ὑπεναντιώματι, sed ὡ corr 32 δοκῇ apogr: δοκεῖ

33 σημῆνειν Parisinus 2038, σημαίνει (σημάνειν) alia

apogr τῇρ, rec corr τῇρ' 35 κατ' ἀντικρὺ ἢ apogr: κατ'

ἀντικρύν 1461 b 1 ὅτι] τί sed in marg rec ὅτι 2 εἰρη-

κότος (sive εἰρηκότας) ὃ τι Castelvetrus: εἰρηκότες ὅτι

gebrauchen die Kreter für „schön von Angesicht.“ Ferner meint er in der Stelle: *ῥωπότερον δὲ κέραε* („mische den Wein kräftiger!“) vielleicht nicht „weniger mit Wasser gemischt“ wie für Säufer, sondern „geschwinde.“ Manches ist metaphorisch gesagt, z. B. „Alle andern Götter und Menschen nun zwar . . . Schließen die ganze Nacht,“ wo er aber zugleich anführt: „Doch so oft er ins troische Feld hinschaute, Flöten- und Pfeifengeklör;“ „Alle“ nämlich ist metaphorisch statt „Viele“ gesagt, denn die Gesamtheit ist eine Art des Vielen. Ferner ist der Ausdruck „untheilhaftig allein“ metaphorisch zu deuten; er versteht unter „allein“ nämlich nur das Bekannteste. Mit verschiedener Aussprache und Betonung findet sich auch manches gesagt, wie Hippias aus Thasos die Stelle: „*δίδομεν δὲ οἱ*,“ „wir gewähren ihm,“ erklärte, indem er las „*δίδομεν δὲ οἱ*,“ „gewähre ihm,“ und die Stelle: „*τὸ μὲν οὐ καταπόδεται ὕβρω*,“ „von dem ein Teil durch Regen versauert,“ indem er las: „*τὸ μὲν οὐ καταπόδεται ὕβρω*,“ „dieses versauert nicht durch Regen.“ Anderes mit Trennung wie bei Empedokles: „Sterblich wurden sogleich, die früher Unsterblichkeit kannten, früher auch lauterer Mischung.“ Bei anderem muß man eine doppelte Beziehung annehmen, z. B. „*παρῳχηκεν δὲ πλέω ὥξ*,“ „es verging der größere Teil der Nacht,“ denn *πλέω* läßt eine doppelte Beziehung zu. Anderes ist nach dem Sprachgebrauche gesagt, so z. B. daß man mehrere der Mischgetränke Wein zu nennen pflegt. Daher die Dichterstelle: „eine Schiene neugefertigten Zinns,“ und daß man die Eisenarbeiter „Erzschmiede“ nenne; daher heißt es von Ganymedes, „er schenke dem Zeus den Wein,“ obgleich die Götter keinen Wein trinken; doch kann das letztere metaphorisch gesagt sein. Aber auch wenn ein Begriffswort irgend einen Widerspruch zu bezeichnen scheint, muß man ermögen, in wie vielfacher Bedeutung dieses Wort in dem gegebenen Ausspruche genommen werden könne, so z. B. in der Stelle: „dort nun wurde gehalten die ehernen Lanze,“ in wie vielfacher Weise dort etwas gehemmt werden kann. So (muß man es zu erklären suchen) oder nach der vorzüglichsten Annahme, im geraden Gegensatze zu der Art welche Glaukon anführt indem er sagt: einiges setze man grundlos voraus, verurteile es dann selbst und ziehe seine Schlüsse daraus, und als ob der Dichter was ihnen gut dünkt gesagt habe, tadelten sie es, wenn es ihrem eigenen Wahne widerspreche. So ging es mit dem Tadel in Betreff des Karios: Man meint nämlich, er sei ein Lakone gewesen; also, schließt man, ist es unglaublich daß Telemach nach seiner Ankunft in Laledämon ihm nicht begegnete. Damit verhält es sich aber vielleicht wie die Kephallenier sagen. Sie erklären nämlich, Odysseus habe von ihren Landsleuten eine Frau genommen, und ihr Vater heiße Klabios, aber nicht Karios. Vermöge fehlerhafter Voraussetzung indessen hat der Vorwurf Wahrscheinlichkeit für sich. Überhaupt aber muß man das Unmögliche auf die Poesie, oder auf das Bessere zurückführen, oder auf die gewöhnliche Meinung. Es ist ja

Λακεδαιμόνα ἐλθόντα. τὸ δ' ἴσως ἔχει ὥσπερ οἱ Κεφαλῆ-
 νές φασι· παρ' αὐτῶν γὰρ γῆμαι λέγουσι τὸν Ὀδυσσεά
 καὶ εἶναι Ἰκάδιον ἀλλ' οὐκ Ἰκάριον. δι' ἀμάρτημα δὲ τὸ
 πρόβλημα εἰκὸς ἐστίν. ἔλως δὲ τὸ ἀδύνατον μὲν πρὸς τὴν
 10 ποίησιν ἢ πρὸς τὸ βέλτιον ἢ πρὸς τὴν δόξαν δεῖ ἀνάγειν.
 πρὸς τε γὰρ τὴν ποίησιν αἰρετώτερον πιθανὸν ἀδύνατον ἢ
 ἀπίθανον καὶ δυνατόν <καὶ εἰ ἀδύνατον,> τοιοῦτους εἶναι, οἷον
 Ζεῦξις ἔγραφεν, ἀλλὰ βέλτιον τὸ γὰρ παράδειγμα δεῖ υπερέ-
 χειν. πρὸς δ' φασιν ἄλογα, οὕτω τε καὶ ὅτι ποτὲ οὐκ ἄλο-
 15 γόν ἐσιν εἰκὸς γὰρ καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς γίνεσθαι. τὰ δ' ὑπε-
 ναντία ὡς εἰρημένα οὕτω σκοπεῖν ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς λόγοις
 ἔλεγχοι εἰ τὸ αὐτὸ καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ ὡσαύτως, ὥστε
 καὶ αὐτὸν ἢ πρὸς δ' αὐτὸς λέγει ἢ δ' ἂν φρόνιμος ὑποθῇ-
 ται. ὀρθῇ δ' ἐπιτίμησις καὶ ἀλογία καὶ μοχθηρία, ὅταν μὴ
 20 ἀνάγκης οὕσης μὴθὲν χρήσῃται τῷ ἀλόγῳ, ὥσπερ Εὐριπίδης
 τῷ Αἰγεί, ἢ τῇ πονηρίᾳ, ὥσπερ ἐν Ὁρέστη τοῦ Μενελάου.
 τὰ μὲν οὖν ἐπιτιμήματα ἐκ πέντε εἰδῶν φέρουσιν, ἢ γὰρ ὡς
 ἀδύνατα ἢ ὡς ἄλογα ἢ ὡς βλαβερά ἢ ὡς ὑπεναντία ἢ ὡς
 παρὰ τὴν ὀρθότητα τὴν κατὰ τέχνην. αἱ δὲ λύσεις ἐκ τῶν
 25 εἰρημένων ἀριθμῶν σκεπτέαι, εἰσὶν δὲ δώδεκα.
 πότερον δὲ βελτίων ἢ ἐποποιικὴ μίμησις ἢ ἡ τραγικὴ, 26
 διαπορήσειεν ἂν τις. εἰ γὰρ ἡ ἥττον φορτικὴ βελτίων, τοιαύτη
 δ' ἢ πρὸς βελτίους θεατὰς ἐστὶν ἀεὶ, λίαν δῆλον ὅτι ἡ
 ἅπαντα μιμουμένη φορτικὴ ὡς γὰρ οὐκ αἰσθανομένων ἂν
 30 μὴ αὐτὸς προσθῇ, πολλὴν κίνησιν κινεῖσθαι, οἷον οἱ φαῦλοι
 αὐλῆται κυλιόμενοι ἂν δίσκον δέῃ μμειῖσθαι, καὶ ἔλκοντες
 τὸν κορυφαῖον ἂν Σκύλλαν αὐλῶσιν· ἡ μὲν οὖν τραγωδία
 τοιαύτη ἐστίν, ὡς καὶ οἱ πρότερον τοὺς ὑστέρους αὐτῶν ᾤοντο
 ὑποκριτάς, ὡς λίαν γὰρ ὑπερβάλλοντα πύθηκον ὁ Μυνίσιος
 35 τὸν Καλλιπιδὴν ἐκάλει, τοιαύτη δὲ δόξα καὶ περὶ Πιν-
 1462 a δάρου ἦν· ὡς δ' οὗτοι ἔχουσι πρὸς αὐτοὺς, ἡ δὴ τέχνη
 πρὸς τὴν ἐποποιίαν ἔχει· τὴν μὲν οὖν πρὸς θεατὰς ἐπιεικεῖς

7 παραυτῶν pr Vaticanus 1400: παρ' αὐτῶν 8 ἰκάδιον
 ἀλλ' οὐκ ἰκάριον sed 4 ἰκάριον δι' ἀμάρτημα Madius: δι-
 αμάρτημα 9 εἶναι εἰκὸς Hermann, et desideravit εἶναι iam
 Victorius 12 <καὶ εἰ ἀδύνατον> add Vahlen 18 φρόνιμος
 Riccardianus 16: φρονήμον, i rec sup scr 19 ἀλογία καὶ
 μοχθηρία Vahlen 21 τῷ Αἰγεί ἢ τῇ marg Riccardiani 16:
 τῷ αἰγειῇ 25 σκεπτέαι apogr: σκεπταίαι 26 βελτίων
 apogr: βελτίον 27 η rec corr ἢ 28 δ' ἢ Riccardianus 16,
 Madius: δὴ ἐστὶν ἀεὶ, λίαν Vahlen: ἐστὶν δειλίαν

für die Poesie das glaubhafte Unmögliche dem Unglaubhaften und dabei Möglichen vorzuziehen; und wenn der Vorwurf erhoben wird, es sei unmöglich daß es solche Menschen gebe wie sie z. B. Zeuxis zu malen pflegte, so ist zu erwidern: „Aber es ist das Bessere; denn das Bild muß die Wirklichkeit übertreffen.“ Hinsichtlich dessen was man undenkbar nennt, ist ebenso zu erwidern und auch daß es manchmal nicht undenkbar ist; denn es ist wahrscheinlich, daß etwas auch wider die Wahrscheinlichkeit geschieht. Die scheinbaren Widersprüche aber muß man so betrachten wie sie gesagt sind, gerade wie die wissenschaftlichen Widerlegungen thun, ob er ein und dasselbe und in Bezug auf ein und dasselbe und in demselben Sinne spricht, so daß auch er selbst in Betracht kommt oder dasjenige in Bezug worauf er spricht, oder was ein Verständiger unter dem Gesagten verstanden hat. Berechtigt aber ist der Tadel sowohl wegen Vernunftwidrigkeit als wegen Schlechtigkeit, wenn der Dichter das Vernunftwidrige ohne zwingende Notwendigkeit zu nichts verwendet hat, wie Euripides im *Ägeus*, oder die Schlechtigkeit wie im *„Dreistes“* die des Menelaos.

Die tabelnden Vorwürfe also erhebt man aus fünf Arten von Gründen gegen die Dichtungen; entweder nämlich tabelt man ihren Inhalt als unmöglich, oder als vernunftwidrig, oder als schädlich, oder als widersprechend, oder als unrichtig nach den Gesetzen der Kunst; die Widerlegungen müssen aus den angeführten Gesichtspunkten erwogen werden; es sind aber deren zwölf.

26 Ob aber die epische Darstellung besser ist als die tragische, darüber könnte man in große Zweifel geraten. Wenn nämlich die weniger berbe besser ist, so aber jedesmal diejenige beschaffen ist, welche dem Geschmack besserer Zuschauer entspricht, so ist nur allzu offenbar, daß diejenige welche alles Mögliche nachahmt, berbe ist. Denn als ob die Zuschauer es nicht verstünden, wenn es der Schauspieler selbst nicht übertrieben hätte, machen sie gewaltige Bewegungen, wie die schlechten Flötenbläser, welche sich im Kreise fortrollen, wenn der Diskuswurf dargestellt werden soll, und ihren Anführer am Gewande zerren, wenn sie die *Stylla* spielen sollen. Die Tragödie nun trägt einen solchen Charakter, wie auch die früheren Schauspieler von ihren Nachfolgern dachten; denn weil er in der Darstellung allzusehr übertreibe, nannte *Mynnistos* den *Kallipides* einen Affen, und ähnlich war die Meinung die man vom *Pinaros* hegte. Wie sich aber diese zu jenen verhalten, so verhält sich die ganze tragische Kunst zur epischen Dichtung; diese also, meint man, sei nach dem Geschmack gebildeter Betrachter, welche der äußeren Gestaltung nicht bedürfen, die tragische Darstellung aber sei für ungebildete geeignet. Ist sie also eine grobe, so leuchtet ein daß sie die schlechtere sein wird.

Allein erstens trifft die Beschuldigung nicht die Poesie sondern die Schauspielkunst, da man ja auch beim Vortrag epischer Gesänge

80 *κινούνται* Riccardianus 16: *κινούντα* 88 *Πινδάρου* τὴν
δαπέλου vel *τινδαπέλου* apogr nonnulla, unde *Τυνδαπέλου* Hermann
 1462 a 1 ὥς δὴ Susemihl ἔχουσι apogr: δ' ἔχουσι

- φασιν εἶναι <οἷ> οὐδὲν δέονται τῶν σχημάτων, τὴν δὲ τραγικὴν πρὸς φαύλους· εἰ οὖν φορτικὴ χεῖρων δῆλον ὅτι ἂν εἴη.
- 5 πρῶτον μὲν οὐ τῆς ποιητικῆς ἢ κατηγορίας ἀλλὰ τῆς ὑποκριτικῆς, ἐπεὶ ἔστι περιεργάζεσθαι τοῖς σημείοις καὶ βραψυδοῦντα, ὅπερ [ἐστὶ] Σωσίστρατος, καὶ διάδοντα, ὅπερ ἐποιοεῖ Μνασίθεος ὁ Ὀπούντιος. εἴτα οὐδὲ κίνησις ἀπασα ἀποδοκιμαστέα, εἴπερ μὴδ' ὀρχησις, ἀλλ' ἢ φαύλων, ὅπερ καὶ Καλλιππίδῃ
- 10 ἐπιτιμάτο καὶ νῦν ἄλλοις ὥς οὐκ ἐλευθέρως γυναικας μιμουμένων. ἔτι ἢ τραγωδία καὶ ἀνευ κινήσεως ποιεῖ τὸ αὐτῆς, ὥσπερ ἢ ἐποποιία· διὰ γὰρ τοῦ ἀναγινώσκειν φανερὰ ὅποια τίς ἐστίν· εἰ οὖν ἐστὶ τὰ γ' ἄλλα κρείττων, τοῦτό γε οὐκ ἀναγκαῖον αὐτῇ ὑπάρχειν. ἔπειτα διότι πάντ' ἔχει ὅσαπερ ἢ ἐποποιία, καὶ γὰρ τῷ μέτρῳ ἔξεστι χρῆσθαι, καὶ ἔτι οὐ μικρὸν μέρος τὴν μουσικὴν καὶ τὰς ὕψεις, δι' ἧς αἱ ἡδοναὶ συνίστανται ἐναργέστατα. εἴτα καὶ τὸ ἐναργὲς ἔχει καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων, ἔτι τῇ ἐν ἐλάττωι μήκει τὸ τέλος
- 1462b τῆς μιμήσεως εἶναι· τὸ γὰρ ἀθροώτερον ἡδίων ἢ πολλῶν κεκραμένον τῷ χρόνῳ, λέγω δ' οἷον εἴ τις τὸν Οἰδίπουν θεῖη τὸν Σοφοκλέους ἐν ἔπεσιν ὅσοις ἢ Ἰλιάς. ἔτι ἤττον [ἢ] μία μίμησις ἢ τῶν ἐποποιῶν· σημεῖον δέ, ἐκ γὰρ ὁποιασοῦν
- 5 μιμήσεως πλείους τραγωδίαί γίνονται· ὥστε ἐὰν μὲν ἓνα μῦθον ποιῶσιν, ἢ βραχέως δεικνύμενον μῦθον φαίνεσθαι, ἢ ἀκολουθοῦντα τῷ τοῦ μέτρου μήκει ὑδαρῇ. λέγω δὲ οἷον ἐὰν ἐκ πλείονων πράξεων ἢ συγκειμένη, ὥσπερ ἢ Ἰλιάς ἔχει πολλὰ τοιαῦτα μέρη καὶ ἢ Ὀδύσεια ἃ καὶ καθ'
- 10 ἑαυτὰ ἔχει μέγεθος· καὶ τοιαῦτ' ἅττα ποιήματα συνέστηκεν ὥς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μᾶς πράξεως μίμησις. εἰ οὖν τούτοις τε διαφέρει πᾶσιν καὶ ἔτι τῷ τῆς τέχνης ἔργῳ, δεῖ γὰρ οὐ τὴν τυχοῦσαν ἡδονὴν ποιεῖν αὐτάς ἀλλὰ τὴν εἰρημένην, φανερόν ἐστι κρείττων ἂν εἴη μᾶλλον τοῦ
- 15 τέλους τυγχάνουσα τῆς ἐποποιίας.

περὶ μὲν οὖν τραγωδίας καὶ ἐποποιίας, καὶ αὐτῶν καὶ τῶν εἰδῶν καὶ τῶν μερῶν, καὶ πόσα καὶ τί διαφέρει, καὶ τοῦ εὖ ἢ μὴ τίνες αἰτία, καὶ περὶ ἐπιτιμήσεων καὶ λύσεων, εἰρήσθω τοσαῦτα.

3 οἷ add Victorius σχημάτων τὴν ἀπογρ: σχημά|τα αὐτῶν, sed τα αὐ in litura rec corr 4 εἰ ἀπογρ: ἢ 7 ὅπερ ἐστὶ ἐστὶ induxit Spengel διάδοντα ἀπογρ, Madius: διαδόντα 8 ὁ ὀπούντιος ἀπογρ: ὁ πούντιος 10 ἐπιτιμάτο rec corr ἐπε 11 αὐτῆς ἀπογρ: αὐτῆς 18 ἔστι τὰ γάλλα

mit diesen äußeren Zeichen sich unnütz abmühen kann was Sossistratos, und beim Wettgesange, was Mnastheos aus Opus wirklich zu thun pflegte. Dann ist auch nicht jede Bewegung verwerflich, da ja auch nicht jeder Tanz sondern nur der gemeiner Personen, was eben auch dem Kallipides zum Vorwurf gemacht wurde wie jetzt anderen, daß sie nämlich keine ehlen Frauen darstellten. Ferner bringt die Tragödie auch ohne äußere Bewegungen die ihr eigentümliche Wirkung hervor gerade wie die epische Dichtung; denn durch das Lesen wird offenbar was ihre wesentliche Beschaffenheit ist. Ist sie also im übrigen überlegen, so ist es nicht notwendig daß gerade dieser Tadel einer groben Darstellungsweise sie treffe. Hiernächst bezweigen, weil sie alle Bestandteile des Epos in derselben Anzahl enthält — sie darf sich ja sogar auch desselben Metrums bedienen — und dazu noch als einen nicht unwichtigen Teil die Musik und die Darstellung fürs Auge, durch welche die Ergözung am wirksamsten zu stande kommt. Dann hat sie auch die Augenscheinlichkeit für sich sowohl beim Lesen als bei der wirklichen Aufführung. Ferner darum, weil (durch sie) in geringerer Länge der Endzweck der Darstellung erreicht wird; denn das Gedrängtere ist angenehmer als was durch die lange Dauer verwässert ist, ich meine z. B. wenn man den Sophokleischen Oidipus in so viele epische Verse brächte als die Ilias enthält. Ferner hat das Kunstprodukt der epischen Dichter weniger Einheit. Dies läßt sich daraus erkennen, daß aus jeder beliebigen Art von Epos mehrere Tragödien gebildet werden können; wenn die Dichter daher eine einheitliche Fabel zum Gegenstande ihrer Dichtung machen, dieselbe entweder, wird sie in der Kürze zur Anschauung gebracht, als verstümmelt, oder wird sie der Länge des Metrums entsprechend ausgebehnt, als wässerig erscheint. Ich meine aber z. B. wenn sie aus mehreren Handlungen zusammenge setzt ist, gerade wie die Ilias und Odyssee viele solcher Teile enthalten welche auch schon an und für sich bedeutenden Umfang haben; und doch sind diese Gedichte soweit möglich aufs beste gestaltet und im möglichst höchsten Grade Darstellungen einer einheitlichen Handlung. Wenn sie nun in allen diesen Beziehungen den Vorzug verdient und dazu noch durch die (ihr eigentümliche) Kunstwirkung — denn diese Dichtungsarten dürfen nicht jede beliebige Lust bereiten, sondern die angeführte — so ist offenbar daß sie überlegen sein wird, weil sie mehr nach dem Ziele trifft als das Epos.

Über die Tragödie nun und die epische Dichtung, sowohl über ihr Wesen als über ihre Arten und Teile und deren Anzahl und Unterschiede, ferner über die Ursachen ihrer Vollkommenheit oder Unvollkommenheit und über die tadelnden Vorwürfe und ihre Widerlegungen sei soviel gesagt.

14 αὐτῇ apogr: αὐτῇ 17 ἀναγνώσει Madius: ἀναγνώσει
1462 b 1 ἥδιον ἢ Madius (ἥδιστον ἢ Riccardianus 16): ἥδονη 2
δελῇ bis 8 τὸ corr rec τὸ^v ἢ ὡς Riccardianus 16: ἢ ὡς sed λ
in litura, fuit ὡς ut ex apographis cognoscitur ἥττον μὲν ὅποι-
ασούν μύησις Riccardianus 16, Aldina: ἥττον ἢ μὲν μύησις 9 &
add Riccardianus 16 et Parisinus 2038 qui in toto hoc commate cum
Aldina conspirant 14 κρεῖττον apogr 18 ἢ apogr: εἰ τινὲς αἰτιᾶται

I. Kritische Anmerkungen.

Verzeichniß und Rechtfertigung derjenigen Stellen des griechischen Textes, welche von dem der 2. Bohnschen Ausgabe (Berlin 1874) abweichen.

1447 a 25. Da das Wort τοιαῦτα durch den Zusammenhang zur Vollständigkeit des Sinnes notwendig erfordert wird und die Apographa es enthalten, so sind die Klammern als überflüssig weggelassen worden.

1447 b 9. Die zuerst von Vernays angenommene, unter andern auch von Bahlen anerkannte Lücke im Texte vor τυγχάνουσα, welche nach Vernays durch das Wort ἀνώνυμος ausgefüllt werden soll, wird hauptsächlich mit dem Inhalte des folgenden Satzes οὐδὲν γὰρ κτλ begründet, durch welchen Aristoteles offenbar entschuldigen will, daß er den Namen ἐποποιία, der für die Art in Geltung war, für die Gattung gebrauche. Allein die Worte ἀνώνυμος τυγχάνουσα μέχρι τοῦ νῦν, „welche bis jetzt namenlos war,“ können nicht ohne Widerspruch mit dem Subjekte ἡ δὲ ἐποποιία verbunden werden. Denn wie könnte der Verfasser sagen, die Epopöie habe bis jetzt keinen Namen gehabt, während dieses Wort nicht nur im engeren Sinne für die Heldenichtung schon längst üblich war, sondern auch im weiteren Sinne für die Dichtkunst überhaupt sehr wohl gebraucht werden durfte, da auch ἐπος nicht bloß das Helbengebicht, sondern im weiteren Sinne auch jedes Gebicht überhaupt bedeuten konnte.*)

Diesen Widerspruch haben auch diejenigen erkannt, welche die Worte ἡ δὲ ἐποποιία entfernt wissen wollten. Der Gedanke, welchen man Aristoteles' Worten unterlegen will, würde, richtig ausgedrückt, etwa so lauten: „Diejenige Dichtungsgattung, welche sich bloß der gebundenen oder ungebundenen Rede bedient u., und welche bis jetzt keinen Namen gehabt hat, nenne ich Epopöie.“ Aber nichts nötigt zu der Vernays'schen Annahme. Denn die Conjunction γὰρ ist im folgenden Satze wie so häufig bei allen griechischen Schriftstellern elliptisch gebraucht, so daß der durch den Satz

* Vgl. Ken. Mem. 1, 2, 21. Plat. Prot. 338 e u. a.

mit γάρ begründete Gedanken vorher aus dem Zusammenhange zu ergänzen ist. Dieser sich hier leicht aus dem Vorhergehenden ergebende Gedanke ist: λέγω δὲ ἐποποιῶν τούτην, an welchen sich der folgende Causalsatz οὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν κοινὸν ὀνομάσαι κτλ, nämlich εἰ μὴ ἐποποιῶν, ganz ungezwungen anschließt. Zu τυγχάνουσα ist ἐνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων zu wiederholen, wie zu μὴ γνῶσα: τὰ μέτρα, zu ἐποποιῶν: μῦμαται ergänzt werden muß.

1448 a 12. Es wäre dem Sinne der Stelle nicht angemessen, mit Weglassung des zweiten Artikels ὁ, θάσιος als Adjectiv zu dem substantivierten ποιήσας setzen zu wollen. Soll aber ποιήσας, wie es dem Sinne allein entspricht, als eine zweite adjectivische Bestimmung zu Ἡγήμων gesagt werden, so muß es nach θάσιος durch den Artikel mit dem Substantiv verbunden werden. Die Klammern sind daher weggelassen worden.

1448 a 15. Die Ergänzung der am Ende der Zeile im Cod. A° ausgefallenen Silbe Ἄρ- vor γὰρ ist seit Tyrwhitt und Hermann von fast allen Herausgebern angenommen worden. Die Silbe ist daher als einzige richtige Ergänzung in den Text aufgenommen.

1448 a 25. Da der zweite der drei Punkte: καὶ 2, welcher im Texte nicht entbehrt werden kann und deshalb schon von Albus ergänzt wurde, auch im Cod. Guelferbytanus enthalten ist, so habe ich die Klammern weggelassen.

1448 b 13. Der Genetiv τούτου, welchen die Apographa haben, nicht der Nominativ τούτο des A° wird durch den Zusammenhang erfordert. Die Verbindung durch τε — καὶ (5 und 8) zeigt nämlich, daß die beiden Hauptursachen, welche nach Aristoteles die Poesie hervorgebracht haben, bei allen Menschen der Nachahmungstrieb und die Freude an den Bildern sind. Von der letzteren Ursache wird wieder der Grund in dem allen Menschen innewohnenden Wissenstrieb gefunden. Das Wort τούτου in dem Satze αἰτίων δὲ καὶ . . . weist auf diese letztere Ursache zurück, nämlich auf den Satzteil: καὶ τὸ χαλπεῖν τοῖς μῦμασι πάντας (8), und daß diese Beziehung die einzig richtige ist, beweist auch der nachfolgende Satz, indem er diese Beziehung ausdrücklich hervorhebend fortfährt: διὰ γὰρ τούτο χαλποῦσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες κτλ.

1449 a 7. Der Cod. A° hat παρέχει, die Apographa εἰ ἄρα ἔχει, wofür Böhlen ἄρ' ἔχει setzt. Die direkten Fragewörter werden im Griechischen nun zwar auch in indirekter Frage angewandt, allein dieser Gebrauch ist doch immer als ein Übergang aus der indirekten in die direkte Rede zu betrachten. Daß diese mehr rhetorische Ausdrucksweise an der vorliegenden Stelle wenig passen würde, liegt auf der Hand.

1449 a 8. Das unverständliche ἢ val des A° habe ich nach den

Apographa durch εἰνα ersetzt. Der Satz αὐτό τε . . . τὰ θέατρα ist als Parentheseß zu betrachten und selbständig zu übersetzen.

1450 a 17: „Denn die Tragödie ist nicht eine Nachahmung von Menschen, sondern von Handlung und Leben und Glück; auch das Unglück beruht auf Handlung.“ Die Tragödie stellt als handelnde Hauptpersonen Menschen in großen Glücksverhältnissen dar; und der Schicksalswechsel findet der Regel nach aus Glück in Unglück statt. Die Darstellung des Glücks wird daher meistens den größten Teil der Tragödie ausfüllen. Daß auch die Darstellung des Unglücks in die Tragödie gehört, jedoch als eine Folge der Handlung, ist in dem Satze mit καὶ ausdrücklich ausgesprochen. Einer Ergänzung bedarf es daher im Texte nicht.

1450 a 29: ἐτι ἐάν τις ἐφεξῆς θῇ ῥήσεις ἡθικὰς καὶ λέξεις καὶ διανοίας εὖ πεποιημένας, οὐ ποιήσει δ' ἦν τῆς τραγωδίας ἔργον, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἢ καταδεεστέροις τοῦτοις κεχρημένη τραγωδία, ἔχουσα δὲ μῦθον καὶ οὐστασιν πραγμάτων. Wahlen schreibt in der zweiten Ausgabe: ῥήσεις ἡθικὰς λέξει καὶ διανοίᾳ εὖ πεποιημένας. Aber Aristoteles trennt bei der Betrachtung der Bestandteile der Tragödie überall durchaus die ἦθη von der διάνοια und von der λέξις und findet Charakter z. B. in den Stellen der Tragödie, welche Mut, Feigheit, Ehrgeiz, Reichtum, überhaupt Gesinnung ausdrücken und zeigen, wie der Wille einer Person beschaffen ist (1450 b 8); Gedankenentwicklung dagegen in solchen, welche wie die Monologe und manche Dialoge ein Zurategehen mit sich selbst oder mit anderen, einen Streit der Meinungen und ein Abwägen der Gründe gegen einander enthalten; so daß also diejenigen Stellen, welche ἦθος enthalten, nicht zugleich auch διάνοιαν enthalten müssen. Von der sprachlichen Darstellung aber sagt Aristoteles (R. 24 a. G.) ausdrücklich, daß man diejenigen Stellen, welche ἦθος oder διάνοιαν enthalten, nicht zugleich auch sprachlich glänzend ausarbeiten dürfe; denn die glänzende Diktion verbunkele den Charakter und den Gedankeninhalt. Die obige Lesart Wahlen würde aber gerade das Gegenteil bedeuten.

Das (30) durch den Sinn erforderte οὐ habe ich nach der Lesart der Apographa von den Klammern befreit, weil die Stelle ohne dasselbe nur gezwungen und durch Subtilitäten erklärt werden könnte.

1451 a 27 ist das ἡ der Apographa unentbehrlich und kann daher in dem Cod. A° nur durch ein Versehen weggeblieben sein.

1451 a 28: ὅταν λέγομεν (nämlich μίαν πράξιν) ist die Lesart der Apographa. A° hat λέγομεν, aber ohne ἀν. Um so mehr ist die Lesart der Apographa vorzuziehen, da ohnehin kein Grund ersichtlich ist, weshalb der Philosoph sich hier unbestimmt ausgedrückt haben sollte.

1451 a 32. Wahlen schreibt hier nach Eusemißs Vorgang ταύτης

καί, während die Handschriften καὶ ταύτης bieten. Bei näherer Betrachtung der Stelle ergibt sich indessen, daß dieselbe durch diese Conjectur nicht verbessert wird. Denn während nach der handschriftlichen Lesart der Begriff des μᾶς durch das hinzugefügte καὶ ταύτης ἑλης nur eine nähere Bestimmung erhält, indem die Partikel τε dem zweiten καὶ correspondiert und das ganze Kolon μᾶς τε εἶναι καὶ ταύτης ἑλης dem folgenden καὶ τὰ μέρη συνεστάναι beordnet, würde nach Eusebii's Conjectur die Partikel τε dem ersten folgenden καὶ correspondieren und den Begriff μᾶς dem ἑλης beordnen, wodurch der folgende Satz καὶ τὰ μέρη συν. aus seiner engen Verbindung mit dem vorhergehenden herausgerissen würde.

1451 b 38. Es ist wahr, daß die Lesart des A^o παρατελνντες die schwerere ist und in dieser Hinsicht den Vorzug verdient. Allein wenn man den Zusammenhang betrachtet, läßt sie sich nur gezwungen erklären, während das παρατελνντες des Laurentianus XXXI 14 einen guten Sinn gewährt. Dieser ist nämlich: Indem die schlechten Dichter Schausstücke für den Wettkampf machen und deshalb eine Fabel möglichst weit ausdehnen, sehen sie sich dadurch genötigt, die richtige Reihenfolge der Begebenheiten zu verbrehen. παρατελνντες dagegen würde die Ausdehnung der Fabel schon als geschehen voraussetzen, ehe die Dichter zu der Verbrehung des richtigen Zusammenhangs gezwungen würden.

1452 a 1: ἐπεὶ δὲ . . . Der Nachsatz folgt wegen der vielen eingeschobenen Sätze in anderer Form mit vorausgesetztem ὥστε (10) und heißt: ἀνάγκη τοὺς τοιοῦτους εἶναι καλλίους μύθους. Der zweite Vorderatz ἐπεὶ δὲ ταῦτα (τὰ φοβερά καὶ ἐλεεινά) γίνεται καὶ μάλιστα (= vel maximo, hauptsächlich) δι' ἄλληλα (durch ursächlichen Zusammenhang der Begebenheiten unter einander, eigentlich: wenn eines durch das andere geschieht) — wird erweitert durch den eingeschobenen Satz καὶ μᾶλλον, und noch mehr, nämlich wird der Eindruck des Furchtbaren und Mitleidswerten durch den ursächlichen Zusammenhang der Begebenheiten unter einander gesteigert (γίνεται τὰ φοβερά καὶ ἐλεεινά δι' ἄλληλα), όταν γένηται παρὰ τὴν δόξαν, wenn es (das Furchtbare und Mitleidswerte) wider unser Erwarten durch denselben eingetreten ist. Dieser Vorderatz wird begründet durch den folgenden Satz: τὸ γὰρ θαυμαστὸν ὅτως ἔξει μᾶλλον ἢ εἰ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου καὶ τῆς τύχης: weil es (nämlich das Furchtbare und Mitleidswerte) so (nämlich wenn es wider unser Erwarten durch ursächlichen Zusammenhang der Begebenheiten geschehen ist,) wunderbarer erscheint — was dann abermals begründet wird.

1452 a 35. Die Lesart des Riccardianus 16: ἔστιν ὅτε ὥσπερ εἰρηται συμβαίνει enthält nach Inhalt und Form nichts Anstößiges: „Auch in Bezug auf lebloose und zufällige Dinge trägt es sich manchmal so wie

gesagt worden ist, zu, d. h. auch solche Dinge kann man wiedererkennen.“ Die Einschlebung von *δοα* dagegen anstatt *δοα*, welche Vahlen vorgenommen hat, wo dann *δοπερ εληται* gegen den Sprachgebrauch mit Bezug auf den Odisseus Koloneus für *δοπερ προελπηται* stehen soll, würde schon deswegen unzumutbar sein, weil dann der Satz: *δοα* (alles was) *δοπερ εληται συμβαλναι* zur Epitaphie von *ψυχα και τα τυχόντα* dienen und dieses auf das Vorausgesagte beschränken würde. Denn sollte dieses letztere bloß beispielsweise angeführt werden, so müßte man notwendig auch noch *ολον* oder ein gleichbedeutendes Wort vor *δοα* einschleuben.

1452 b 38. Hier ist das handschriftliche *εσται* nach *τουτ'* nicht in *εσται* zu verwandeln, vgl. Krüger, Gr. Gramm. I. 38, 2 Anm. 4.

1453 b 22. Die Lesart der Apographa *δρα* (*δρα*) ist der Construction nach die leichtere und schon deshalb verdächtig; sie giebt aber auch einen schlechteren Sinn als die Lesart des A° *δραν*. Weiter unten 1454 a 4, vgl. 1453 b 34, wird unter den möglichen Fällen, wie das Furchtbare entstehen kann, derjenige für den schönsten erklärt, wo einer, der im Begriffe ist, aus Unwissenheit etwas nicht wieder Gutzumachendes zu thun, es nicht ausführt, sondern vorher erkennt; und da wird als Beispiel die Merope im „Kresphontes“ angeführt, welche im Begriffe ist ihren Sohn zu töten, dann die Iphigenie, welche im Begriffe ist ihren Bruder zu töten, und zuletzt die Helle, wo der Sohn im Begriffe ist die Mutter auszuliefern, sie aber vorher erkennt. Von diesen Beispielen beziehen sich die beiden ersten auf das μέλλει, nämlich *ἀποκτείνων* in unserer Stelle, das letztere auf *η τι άλλο τοιοῦτον δραν*, nämlich μέλλει, was vorhergeht; nicht aber auf *δρα* der Apographa, denn der Sohn in der „Helle“ liefert ja seine Mutter nicht wirklich aus, sondern ist nur im Begriffe es zu thun. Zu der Lesart *η τι άλλο τοιοῦτον δρα* aber findet sich unter den vielen in diesem Kapitel aufgeführten Beispielen kein einziges.

1453 b 34. Hier hat Bonitz die Lesart des A° *τόν* in *τό* verändert. Regelmäßiger würde sich allerdings der Schriftsteller so ausgedrückt haben. Allein die Bestimmung des μέλλον durch den Artikel ist hier vorzuziehen, weil nicht von einer unbestimmten Person *τινά*, wie man ohne denselben ergänzen müßte, sondern von der Hauptperson der Tragödie die Rede ist. Gewöhnlicher hieße es freilich *τό τόν μέλλοντα κτλ.*

1454 a 6. Der Cob. A° hat *οδ*; natürlich erfordert dieser Accent eine folgende Interpunction. Vahlen setzt keine solche und schreibt *οδ*. Aber alsdann ist der Hiatus unerträglich hart vor *ἀλλά*.

1454 a 19. Im Cob. A° ist nach *προαίρεσιν τινά* (sic) nur *η* zurückgeblieben, während die Apographa den vollständigen Zusammenhang *παύλον μὲν ἔαν παύλη ἢ* geben, welchen auch die Albina aufgenommen

hat. $\pi\rho\alpha\lambda\upsilon\epsilon\sigma\tau\acute{\iota}\nu\ \tau\iota\tau\alpha$, „eine Art der $\pi\rho\alpha\lambda\upsilon\epsilon\sigma\iota\varsigma$,“ weist darauf hin, daß in dem Character beide Arten der $\pi\rho\alpha\lambda\upsilon\epsilon\sigma\iota\varsigma$ möglich sind. Alsdann wird ausgeführt, daß jede von beiden Arten der $\pi\rho\alpha\lambda\upsilon\epsilon\sigma\iota\varsigma$ den entsprechenden Character begründe, es mithin auch zwei Arten der Charactere gebe. Diese Ausführung wäre unvollständig und verstümmelt, wenn der im A° ausgefallene Satzteil wegblicke. Allein auch die Conjectur Bahlens $\eta\ \tau\iota\varsigma\ \delta\epsilon$ würde dem Übel nicht abhelfen, weil nur von zwei Arten der $\pi\rho\alpha\lambda\upsilon\epsilon\sigma\iota\varsigma$ die Rede sein kann, einer guten und einer schlechten, während $\eta\tau\iota\varsigma\ \delta\epsilon$ eine größere Zahl voraussetzen würde. Vielmehr müßte in jenem Sinne $\delta\iota\omega\tau\epsilon\sigma\alpha\ \delta\epsilon\ \eta$ gesagt sein. Zu dem folgenden $\epsilon\sigma\tau\iota\nu\ \delta\epsilon\ \epsilon\nu\ \epsilon\kappa\delta\epsilon\sigma\tau\eta\ \gamma\epsilon\nu\epsilon\iota$ ist als Subjekt $\epsilon\kappa\alpha\tau\epsilon\rho\nu\ \eta\theta\omicron\varsigma$ aus dem vorhergehenden Satze zu ergänzen.

1454 a 23. Der Cod. A° bietet $\gamma\upsilon\nu\alpha\chi\iota\ \ast\ast\ \tau\omega\iota$, zwei Buchstaben sind vor $\tau\omega\iota$ ausstrahiert. Die Apographa haben $\gamma\upsilon\nu\alpha\chi\iota\ \tau\omega$, eine anscheinend leichtere Lesart, indem durch den Artikel vor $\alpha\nu\delta\rho\epsilon\lambda\alpha\nu\ \epsilon\lambda\upsilon\alpha\iota$ auf das vorausgehende $\epsilon\sigma\tau\iota\ \alpha\nu\delta\rho\epsilon\lambda\omicron\nu\ \tau\omega\ \eta\theta\omicron\varsigma$ zurückverwiesen wird. Allein Bahlens Wiederherstellung des $\omicron\beta\tau\omega\varsigma$ ist mit Bezug auf die übereinstimmende und erklärende Stelle Polit. 3, 4. 1277 b 20 als sicher anzunehmen, weil ein tapferer Character in beiden Geschlechtern möglich ist, nur in verschiedener Art, und Aristoteles sich nicht selbst widersprechen kann.

1454 b 35. $\delta\iota'\ \delta\tau\iota$ = $\delta\iota\omega\tau\iota$ des A° ist hier relativ-causale Partikel = $\kappa\alpha\iota\ \delta\iota\alpha\ \tau\omicron\upsilon\tau\omicron$ — „weßwegen“ für „und deswegen.“ Es bedarf daher nicht der von Bahlen hier eingeführten Conjectur: $\delta\iota\delta\ \epsilon\gamma\gamma\omicron\varsigma\ \tau\iota$.

1455 a 18. Der Artikel δ nach $\omicron\lambda\omicron\nu$, welcher nach Bahlen aus einer Dittographie von $\omicron\lambda\omicron\nu$ herrührt, kann keine Stelle im Texte finden; ich habe ihn daher mit Bahlen getilgt.

1455 a 26. Das $\tau\omega$ vor $\tau\alpha$ im Cod. A° scheint von einer Dittographie des $\tau\alpha$ herzustammen und ist mit Bahlen als unbrauchbar auszuschließen.

1455 b 28. Daß hier etwas ausgefallen ist, ergibt sich aus dem Zusammenhang. Nach der Lesart des Codices spräche Aristoteles hier nur von den Tragödien mit glücklichem Ausgang, während dies doch der seltenere Fall, ein unglücklicher Ausgang dagegen die Regel ist. Die Definition der $\delta\epsilon\omicron\iota\varsigma$ würde sich demnach nur auf einen Teil der Tragödien erstrecken, was offenbar nicht die Absicht des Verfassers sein kann. Die einfachste Ergänzung, welche ich darum aufgenommen habe, bleibt die Tyrwhitts; Reiz wollte auch noch den unglücklichen Ausgang dem glücklichen voransetzen, was vieles für sich hat; noch mehr einzuschieben ist bei der Kürze der Aristotelischen Ausdrucksweise nicht ratsam und auch nicht nötig.

1455 b 31. Daß sich hier wieder eine Lücke im Texte findet, ist unzweifelhaft. Der Zusammenhang der Stelle zeigt deutlich, daß vor $\alpha\kappa\alpha$

die Worte λύσις δὲ als Gegensatz zu δέσις μὲν (30) ausgefallen sein müssen. Die Analogie der Parallelstellen desselben Kapitels erfordert ferner den Artikel ἡ nach λύσις δὲ, vgl. 26: δέσιν μὲν εἶναι τὴν ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τούτου, 28: λύσιν δὲ τὴν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς κτλ. Die Elision des ε von δὲ vor ἡ, welche Wahlten will, empfiehlt sich darum nicht, weil die Worte λύσις δὲ des Gegensatzes wegen stark betont werden müssen und dadurch von den folgenden Worten getrennt werden.

1456 a 2. Die Lesart des A^o: τὸ δὲ τέταρτον, nämll. εἰδός ἐστιν ist ohne Anstoß, denn eine vierte Art mußte mit Rücksicht auf τέσσαρά εἶσιν εἶδη (32) angeführt werden. Offenbar fehlte noch die ἀπλὴ τραγωδία, und diese ist nach den Beispielen zu urteilen auch gemeint. Denn dahin gehören der hier genannte Prometheus des Äschylos sowie auch dessen Phorkiden, deren Argument Apollodor Bibl. I, 2, 6 S. 13 und II, 4, 2 S. 137 Heyne aufbewahrt hat. — Daß das diesen Beispielen in der Handschrift vorausgehende ὅς aus einer Abbréviation von οὖν entstanden sein muß, beweisen die voranstehenden Parallelstellen: ἡ δὲ παθητικὴ, οὖν ἡ δὲ ἡθικὴ, οὖν. — Es versteht sich, daß der Schriftsteller die ἀπλὴ τραγ. auch unmittelbar nach der πεπλεγμένῃ als Gegensatz dazu hätte aufführen können; daß er derselben aber den letzten Platz anweist, scheint von einer fallenden Klimax hinsichtlich des Wertes der verschiedenen Arten in der Aufzählung derselben herzuführen. Oben R. 13 ist gesagt worden, daß die πεπλεγμένῃ die vorzüglichste sei, dann folgt nach der vorliegenden Stelle die παθητικὴ, die ἡθικὴ und zuletzt die ἀπλὴ. Die Conjectur Schraders τὸ δὲ τετρατῶδες ist darum überflüssig.

1456 a 6. Die Lesart der Handschriften ἑκαστον τοῦ ἰδίου ἀγαθοῦ hat die Albina in ἐκαστου τοῦ . . verwandelt, was aber durchaus nicht nötig war. Der Sinn bleibt derselbe, nur daß die Albina die schwerere Lesart der Handschriften erklärt. Der Genetiv τοῦ ἰδίου ἀγαθοῦ ist explicativ, und der Verfasser hätte ebenso gut auch sagen können ἑκαστον τὸ ἰδιον ἀγαθόν: Der einzelne soll ein jedes eigentümliche Gute eines jeden Dichters übertreffen. Übrigens ist der Genetiv, abhängig von ὑπερβάλλειν, weit seltener als der Accusativ und beruht meist auf besonderen Gründen.

1456 a 10. κρατεσθαι statt κροτεσθαι, wie die Handschriften bieten, ist eine Conjectur Wahlens, welche mindestens überflüssig ist, wiewohl der Verfasser auch so hätte schreiben können. Denn „man müsse Verwirrung und Lösung immer beide beherrschen oder in seiner Gewalt haben“ sagt nach dem vorausgehenden Satz: „Viele verwirren gut und lösen schlecht“ weit weniger als: „man müsse mit beiden stets den Beifall davon tragen.“ Warum also ohne Not eine Conjectur einschleichen, zumal die Stelle Polit. 7, 13. S. 1331 b 37 nicht ganz übereinstimmend ist!

1456 a 12. Das nach δὲ λέγω wiederholte δὲ ist offenbar eine Dittographie des Α° und daher als zwecklos zu tilgen.

1456 a 17. Das von Bahlen vor Νόβην eingeschobene ἥ wäre vor den beiden folgenden ἥ, die beide einander entsprechen, denen es aber nicht entspricht, auffallend und sinnstörend.

1456 a 22. Das vom Riccardianus 16 vor ἐξαπατηθῆ gegebene δὲ ist als Correlativum des vorausgehenden μὲν für den Sinn der Stelle erforderlich und deshalb von der Klammer befreit worden.

1456 a 34. Von zwei Bestandteilen der Tragödie ist noch zu handeln. Der Verfasser kann mit jedem von beiden fortfahren, mit welchem er will, daher ἥ. Das von Hermann an dessen Stelle gesetzte καὶ ist weniger passend, weil Aristoteles nicht beide Bestandteile zugleich behandelt, sondern einen nach dem andern. Auch daß λέξις, obgleich dem Wesen nach das Spätere, der διάνοια voransteht, giebt dem handschriftlichen ἥ den Vorzug.

1456 b 8. τί γὰρ ἀν εἴη τοῦ λέγοντος ἔργον, εἰ φανόιντο ἡδέα καὶ μὴ διὰ τὸν λόγον. Hier ist von Anfang des Kapitels an nur von der διάνοια und λέξις in der tragischen Kunst die Rede. λόγος bedeutet also die Rede in Dialog und Monolog, und was von ihr hervorgebracht werden soll, ist das Beweisen, das Widerlegen, die Erregung von Gemütsbewegungen wie Mitleid oder Furcht oder Zorn u. dgl. und ferner Amplification und Verminderung. Auch die Begebenheiten der Tragödie müssen offenbar aus denselben Tönen hervorgehen, aus welchen die Rede die Mittel zur Ausführung ihrer oben genannten Aufgaben hernimmt; denn auch diese Begebenheiten sollen Mitleid, Furcht, Bewunderung, Überzeugung in dem Zuschauer hervorbringen. Nur der Unterschied zwischen beiden findet statt, daß die Begebenheiten ohne weitere Anleitung ihren Eindruck machen, die Rede aber vielerlei Hilfsmittel anwendet, um ihn zu erreichen. „Denn was hätte der Redende für eine Aufgabe, d. h. was wäre eigentlich der Zweck der Rede, wenn die erfreuliche Wirkung nicht wegen derselben, sondern durch etwas anderes zum Vorschein kommen würde?“ ἡδέα bezeichnet also das Erfreuliche, Angenehme, oder die Wirkung, welche jedes wahrhafte Kunstwerk auf den Betrachter oder Zuhörer ausüben muß. Da nun eben von der tragischen Kunst und nur von dieser die Rede ist, so bietet es hier keinen Anstoß. Setzte man aber an die Stelle von ἡδέα die Conjectur Bahlens ἥ δέοι, nämlich φαίνεσθαι, so wäre das Subjekt dazu ἐλατύνειν ἥ δεινὰ ἥ μεγάλα ἥ εὐχότα, und der Sinn wäre dieser: Die Rede hätte keinen Zweck, wenn ihre Wirkungen auf die gehörige Weise sich zeigen würden nicht wegen der Rede.

1456 b 9. ἔστιν in dieser Stellung vor dem Subjekt (εἶδος) bedeutet: „Es ist vorhanden, es giebt“, und deshalb ist die Betonung auf

der ersten Silbe nach den Cobices beizubehalten. Der Sinn ist: Es giebt eine Art der Theorie, welche die Redeformen umfaßt.

1457 a 2. Die Worte περὶ αὐτῶν, vgl. 1457 a 9, welche Bählen auch hier einschieben will, sind zum Verständnis des Textes an dieser Stelle weder notwendig, noch ist es wahrscheinlich, daß der Verfasser sich so ausgedrückt haben sollte, da (2) unmittelbar vorausgeht περὶ αὐτῶν οὐκ αὐτῶν, nach welchen Worten die Wiederholung περὶ αὐτῶν einen unerträglichen Mißklang erzeugt haben würde.

1457 a 7. Der Cob. A° giebt als Beispiele vom Gebrauche des Artikels τὸ φημί καὶ τὸ περὶ. Darin werden zwei verschiedenartige Redetheile durch den Artikel substantiviert. Sollte es sich nun empfehlen, statt des Verbums φημί nach Hartungs Conjectur, welche auch Bählen adoptiert, eine zweite Präposition von ähnlicher Bedeutung zu setzen wie τὸ περὶ, nämlich τὸ ἀμφί? Man sollte fast glauben, daß der überlieferte Text nur ein Übungsfeld für Conjecturen sei.

1457 a 8. Da die zweite Definition des Artikels der des Bindeworts analog ist, zu welchem der Artikel früher und vielleicht anfangs noch von Aristoteles selbst gerechnet wurde, so dürfte dieselbe vielleicht von dem Verfasser als eine ebenfalls berechnete, wenn auch nur ganz allgemeine, angesehen und deshalb mit eingerückt worden sein.

1457 a 17. Die Lesart des A° βᾶδίζεν bietet keinen Anstoß.

1457 a 19. Der Cob. Riccardianus 16 giebt hier die richtige Lesart τὸ κατὰ τὸ, während im A° das zweite τὸ weggeblieben ist. Schon die Analogie des zweiten Satzgliedes ἡ δὲ κατὰ τὸ ἐν τῇ πολλοῖς spricht dafür. Außerdem aber erfordert die Construction die Wiederholung des Artikels τὸ; denn man kann wohl sagen κατὰ τοῦτου, aber nicht κατὰ τοῦτω, wohl aber κατὰ τὸ τοῦτου ἢ τοῦτω. Demnach war diese Lesart in den Text aufzunehmen.

1457 a 22. ἐβᾶδισεν soll ein Beispiel zu der ἐρώτησις sein, welche vorher genannt ist, wie βᾶδίζε zu der ἐπίταξις. Bählen setzt daher die Fragepartikel ἀρ' vor ἐβᾶδισεν, welche von den Cobices jedoch nicht bezeugt ist. Aber ἐβᾶδισεν kann ja auch ohne die Partikel ἀρα fragende Bedeutung haben.

1458 a 3: πόλεως. Wenn πολῆος aus πόλεως verlängert wäre, so würde in dem ersteren Worte, abgesehen von der attischen Aussprache des ω in πόλεως, gleichsam zur Ausgleichung für die Verlängerung des ε die Verkürzung des ω eingetreten sein. Passender ist also die Lesart des A° πόλεος. Denn nun kann in πολῆος nicht mehr von einer gleichzeitigen Verkürzung, sondern allein von Verlängerung die Rede sein.

1458 a 4. In den folgenden beiden Beispielen hat der Verfasser

nur die verlängerten Wortformen angeführt, die Auffindung der kürzeren Grundformen aber, nach der Erklärung des ersten Beispiels πολῆος aus πῶλεος, dem Leser überlassen. Es ist daher kaum zweifelhaft, daß neben Πηληιάδεω anstatt Πηλέος: Πηληος zu lesen ist. Alles erklären zu wollen und nichts dem Leser oder Hörer zu überlassen, ist ja nach Poet. Kap. 26 πορτικόν. Es genügt also vollständig καὶ τὸ Πηληος, Πηληιάδεω.

1458 a 9. Daß καὶ Σ im A° neben dem N und P ausgefallen ist, ergibt sich mit Notwendigkeit aus dem ganzen Zusammenhang. Da es nun im Cod. Riccardianus 16 und dem des Madius enthalten ist, so sind die Klammern weggelassen worden, weil dadurch der ursprüngliche Text an dieser Stelle wiederhergestellt wird.

1458 a 10. εἶστιν hat hier die Bedeutung des Vorhandenseins: „Es giebt deren zehn.“ Womit ist die handschriftlich bezeugte Betonung εἶστιν beizubehalten.

1458 a 24. Da das wiederholte ἄν des A° keineswegs sinnstörend ist oder gegen die Grammatik verstößt, so ist die Einschließung desselben in Klammern, oder die Ausschließung nach der Lesart der Apographa, nicht erforderlich.

1459 a 13. Das kurz nacheinander wiederholte δοὺς läßt sich nur aus einer Dittographie erklären, und wie die Apographa das zweite nicht anerkennen, so ist es auch aus dem vorliegenden Text als sinnstörend auszuschließen.

1459 b 8. Ebenso ist das unmittelbar hinter dem ersten wiederholte ἐν δὲ als einfache Dittographie aus dem Text zu entfernen.

1460 a 4. „Die Natur der Sache lehrt von selbst das ihr Angemessene zu unterscheiden oder zu bestimmen.“ An diesem Satz kann kein Anstoß genommen werden. Ferner ist διαπεριτοῦν in der Bedeutung „unterscheiden, entscheiden, bestimmen“ sehr gewöhnlich, und diese Bedeutung entspricht der vorstehenden Stelle weit mehr als das Simplex αἰπετοῦν, wählen. Endlich ist die Lesart διαπεριτοῦν handschriftlich beglaubigt und daher nicht ohne weiteres durch die Conjectur αἰπετοῦν zu ersetzen.

1460 a 14. Auch hier liegt in dem wiederholten τα eine Dittographie vor, welche schon die Apographa mit Recht aus dem Texte ausgestoßen haben.

1460 a 23. Hier hat der Cod. A° von erster Hand ἄλλου δὲ. Der Cod. des Robortellus setzt dafür das wenig veränderte ἄλλο δὲ, was auch Bonitz billigt, der dann das folgende ἢ auswirft oder einlammet. Um den absoluten Infinitiv προοδεῖναι, welcher dann noch übrig ist, zu entfernen, verwandelt er δὴ in δεῖ und macht προοδεῖναι davon abhängig. Die Construction bietet dann keinen Anstoß mehr, wohl aber der Sinn. Denn was soll es heißen: „Wenn das erste nicht ist, aber als seiend dar-

gestellt werden soll, ein anderes aber unter Voraussetzung der Existenz dieses ersten (τούτου, nämlich τοῦ πρώτου) notwendig sein oder eintreten muß, so müsse man (das erste zum zweiten) hinzufügen, damit auch das erste durch einen Fehlschluß als seiend angenommen werde" —? Wie soll dieses Hinzufügen geschehen, damit es die besagte Wirkung habe? Dieser Sinn hat darum auch noch niemanden befriedigt, weil niemand ihn sich erklären kann. Bählen hat durch eine neue Conjectur den Zusammenhang etwas erleichtert und vervollständigt, indem er schreibt ἄλλο δ' ὁ δ . . ἦ, „wenn aber ein anderes, welches unter Voraussetzung dieses ersten notwendig sein oder eintreten muß, wirklich ist, zc.“ Allein wie man sich das Hinzufügen des ersten zum zweiten denken soll, hat auch er nicht erklärt.

Ganz anders gestaltet sich die Stelle, und jede Schwierigkeit wird gehoben sowie der Zusammenhang mit dem Vorausgehenden und Nachfolgenden wiederhergestellt, wenn man die ursprüngliche Lesart des A^c ἄλλου δὲ nach der Correctur, welche dieselbe in dem Cod., wie es scheint, von zweiter Hand erfahren hat, abteilt: ἄλλ' οὐδὲ, eine Lesungsweise, welche zum Verständnisse des Textes dieses Cod. häufig erforderlich ist, vgl. das bemerkenswerte Beispiel 1458 a 3: ἀφῆρη μὲν ὄντι ἦ statt ἀφηρημένον τι ἦ und viele andere. Das ἦ vor προσθεῖναι muß freilich als Ditto-graphie des vorausgehenden ἦ gestrichen oder mit Bontz eingeklammert werden. Meine deutsche Übersetzung der Stelle beweist, daß wenn man so liest, der Zusammenhang vollständig wiederhergestellt wird und jede Schwierigkeit wegfällt: εἰ τὸ πρῶτον ψεῦδος . . ., wenn das erste eine falsche Behauptung ist, d. h. fälschlich behauptet wird oder behauptet werden soll, so ist es nicht einmal nötig, daß der Dichter hinzusetzt, es sei oder sei gewesen, weil das zweite wirklich ist. Denn das Publikum macht schon von selbst den Fehlschluß, es sei oder sei gewesen, weil das zweite wirklich ist, nach der Formel: post hoc, ergo propter hoc: „Weil das Spätere ist, so muß auch seine Ursache, nämll. das Frühere sein.“

1460 a 26. Daß τούτου, welches der Cod. des Robortellus bietet, und der Lesart des A^c τοῦτο am nächsten kommt, während die Apographa τούτων schreiben, das Richtige enthält, zeigt der Zusammenhang: Ein Beispiel hiervon, nämlich daß dieser Fehlschluß ganz gewöhnlich ist, ergibt sich aus den Niptra, d. h. aus dem Ende des 19. Buches der Odyssee. Dort wäscht die ehemalige Amme des Odysseus Eurykleia ihrem Herrn, ohne ihn zu kennen, die Füße und erblickt dabei die Narbe, welche Odysseus von der Verwundung eines Ebers auf der Jagd im Parnassos davongetragen hat. Sogleich schließt sie: „Dies ist die Narbe des Odysseus, also ist der angebliche Bettler selbst Odysseus und durch diesen Schluß wird sie vollständig überzeugt. Allein eine solche Narbe konnte auch ein

anderer als Odysseus an sich tragen. Die Art der Schlussfolgerung ist also eine unrichtige, wenn auch zufällig die Voraussetzung hier der Wirklichkeit entspricht.

1460 b 7. Das $\alpha\upsilon$ nach $\pi\omicron\lambda\omega\nu$, welches diesmal aus den beiden $\alpha\upsilon$ des folgenden Satzes wiederholt zu sein scheint, ist als grammatisch unrichtig und als sinnstörende Dittographie mit den Apographa zu streichen.

1460 b 9. Die Lesart des A° : $\tau\omega\nu \acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\omega\nu$ ist derjenigen aller Apographa vorzuziehen. Denn sowohl $\tau\omega\nu \acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\omega\nu$ als das noch schlechtere $\tau\phi \acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\phi$ wäre doch nur ein ganz überflüssiger Zusatz. Vgl. dagegen, 1461 b 25: $\acute{\epsilon}\kappa \tau\omega\nu \epsilon\iota\pi\eta\mu\acute{\epsilon}\nu\omega\nu \acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\omega\nu$, wo $\acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\omicron\iota$, lat. numeri, die ein vollzähliges Ganze bildenden einzelnen Punkte oder Stücke bedeutet.

1460 b 11. Das η der Apographa vor $\omicron\lambda\alpha \epsilon\iota\nu\alpha\iota$ $\delta\epsilon\tau$ ist an dieser Stelle unentbehrlich und daher ohne Klammern zu schreiben. Es sind die drei Arten der Modalität: Wirklichkeit, Möglichkeit (Wahrscheinlichkeit) und Notwendigkeit gemeint. — Das folgende $\lambda\acute{\epsilon}\xi\epsilon\iota$ bedeutet hier die gebräuchliche, gewöhnliche Ausdrucksweise, also nicht das Sprechen, Neben überhaupt, sondern im engeren Sinne, vgl. $\kappa\alpha\tau\alpha \lambda\acute{\epsilon}\xi\iota\nu$ (Anth. 11, 140, opp. $\pi\alpha\rho\alpha \lambda\acute{\epsilon}\xi\iota\nu$ Cic. ad Att. 16, 4.) „nach dem richtigen, mustergültigen Ausdruck.“ Es bedarf daher nicht der Conjectur Bahlens $\eta \kappa\upsilon\rho\iota\omicron\iota\varsigma \delta\nu\omicron\mu\alpha\sigma\iota\nu$.

1460 a 17. $\acute{\alpha}\delta\upsilon\nu\alpha\mu\iota\lambda\alpha\nu$ kurz für $\acute{\alpha}\delta\upsilon\nu\alpha\mu\iota\lambda\alpha\nu \pi\alpha\rho\acute{\epsilon}\chi\omicron\nu\tau\alpha$, was sich nicht darstellen läßt; also das Abstraktum für das Concretum: „was unvermögend ist, dargestellt zu werden.“

$\alpha\omega\tau\eta\varsigma \eta \acute{\alpha}\mu\alpha\rho\tau\iota\alpha$. $\alpha\omega\tau\eta\varsigma$ enthält der Cob. A° und mit Recht, denn es ist als objectiver Genetiv zu fassen und = $\kappa\alpha\delta' \alpha\omega\tau\eta\nu$, vgl. 16 und den Gegensatz 21: $\omicron\upsilon \kappa\alpha\delta' \acute{\epsilon}\alpha\omega\tau\eta\nu$.

1460 a 18. Der Zusammenhang erfordert $\mu\eta$ nach $\epsilon\iota$, dies scheint wegen des folgenden $\mu\eta \delta\rho\theta\omega\varsigma$ ausgefallen zu sein. Als Verbum ist aus $\acute{\alpha}\mu\alpha\rho\tau\iota\alpha \acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ im vorhergehenden Satze: $\eta\mu\acute{\alpha}\rho\tau\eta\tau\alpha\iota$ zu wiederholen. Der Sinn ist also: „Wenn aber im Vorfalle nicht gefehlt ist, d. h. wenn aber der Vorfall richtig ist.“ Alsdann ist vor $\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha$ das $\tau\omicron$ des $\pi\rho\omicron\epsilon\lambda\acute{\epsilon}\sigma\theta\alpha\iota$ zu wiederholen, so daß die Stelle vollständig lautet: $\epsilon\iota \delta\acute{\epsilon} \mu\eta \eta\mu\acute{\alpha}\rho\tau\eta\tau\alpha\iota \tau\omicron \pi\rho\omicron\epsilon\lambda\acute{\epsilon}\sigma\theta\alpha\iota \mu\eta \delta\rho\theta\omega\varsigma, \acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha \tau\omicron \tau\omega\nu \epsilon\pi\iota\pi\omicron\nu \acute{\alpha}\mu\phi\omega \tau\alpha \delta\epsilon\zeta\iota\alpha \pi\rho\omicron\beta\epsilon\lambda\eta\gamma\iota\omicron\tau\alpha \eta \tau\omicron \kappa\alpha\delta' \acute{\epsilon}\kappa\alpha\sigma\tau\eta\nu \tau\acute{\epsilon}\chi\eta\nu\eta\nu \acute{\alpha}\mu\acute{\alpha}\rho\tau\eta\mu\alpha . . \omicron\upsilon \kappa\alpha\delta' \acute{\epsilon}\alpha\omega\tau\eta\nu, (\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha \kappa\alpha\tau\alpha \sigma\upsilon\mu\beta\epsilon\eta\gamma\iota\kappa\omicron\varsigma, nāml. $\eta\mu\acute{\alpha}\rho\tau\eta\kappa\epsilon\nu$). Wenn auch $\acute{\alpha}\mu$ an anderen Stellen neben $\acute{\alpha}\mu\phi\omega$ vorkommt, so ist es doch hier überflüssig, weil selbstverständlich und überdies nicht urkundlich.$

1460 a 20. Die Fehler in dem, was der Poesie zufällig zukommt, ohne ihr Wesen zu berühren, sind nach unserer Stelle 1. Fehler gegen die Naturwahrheit, 2. Verstöße gegen die Regeln irgend einer anderen Kunst

oder Unmöglichkeit in dem Gebiete einer solchen anderen Kunst, wie sie auch immer beschaffen sein möge. Zu *ἐποικισθῆναι* ist *κατ' ἄλλην τέχνην* aus dem Vorhergehenden zu ergänzen.

1480 a 23. Bahlen hat die ursprüngliche Lesart des A°: *τὰ* beibehalten, aber nachher aus eigener Conjectur *εἰ* in den Satz gesetzt. Allein der Cob. A° hat über dem *τὰ* nach Bahlens Vergleichung deutliches *εἰ*. Diese handschriftliche Correctur macht eine nachfolgende Conjectur überflüssig. Vorhergeht: Die Vorwürfe, welche der Poesie in den Aufgaben gemacht werden, sind nach diesen Gesichtspunkten, nämlic. ob gegen ihr Wesen oder in einem ihr zufällig Zukommenden gefehlt sei, zu untersuchen und zu widerlegen. Zuerst wird der erste Vorwurf, vgl. 15—16, wiederholt und dann gesagt, wann der Fehler berechtigt und wann er unberechtigt ist. *πρὸς αὐτὴν τὴν τέχνην* ist also gleich *καθ' αὐτήν* (16) und durch *ἀδύνατα* wird das obige *ἀδυναμίαν*, nämlic. *παρέχοντα* mit einem anderen Ausdrucke wiederholt: „Wenn nach ihren eigenen Gesetzen Unmögliches gebichtet ist.“

1480 b 36. *οὕτω* hat der Riccardianus 16 und der corr. Vaticanus 1400; im Cob. A° ist dieses in *οὕτε* verschrieben; welches kurz vorher an der richtigen Stelle steht. Das zweite *οὕτε* lassen schon der Parisinus 2038 wie auch Spengel weg. *τὰ περὶ θεῶν* ist = *ἡ περὶ θεῶν λέγεται*. Das Subjekt zu *ὥς οὕτε βέλτιον* (*ἔστι*) ist *οὕτω λέγειν*, nämlic. *ὡς λέγουσι περὶ θεῶν*. Zu *οὕτε ἀληθῆ* ist *τὰ περὶ θεῶν λεγόμενα* zu denken: „Es ist nicht besser so (b. h. solche Fabeln wie die übrigen) von den Göttern zu reden, b. h. es verstößt gegen die Ehrfurcht vor denselben.“

1481 a 9. Das *ἢ* vor *μελλόνος* kann im Satze nicht entbehrt werden. Dabei ist es im Cob. A° enthalten, wenn auch von zweiter Hand. Es bedarf daher der Klammern nicht.

1481 a 10: *γλώττη*, der Nominativ nach der handschriftlichen Lesart, nämlic. *ἔστιν*. Der Dativ *γλώττῃ*, den Bahlen gesetzt hat, würde von *διαλύειν* abhängig zu machen sein, was unpassend ist. Die Parallelstellen weisen ebenfalls auf den Nominativ hin, vgl. unten 16: *τὸ δὲ κατὰ μεταφορὰν εἴρηται*, nicht etwa: *τὸ δὲ μεταφορᾷ*. Dann folgt 21: *κατὰ δὲ προσωπίαν*, nämlic. *εἴρηται*. Die 23 und 25 folgenden Dative *τὰ δὲ διαρέσει*, *τὰ δὲ ἀμφιβολίᾳ* hängen immer noch von dem zu ergänzenden *εἴρηται* ab, nicht etwa von *διαλύειν*. Ebenso heißt es 27: *τὰ δὲ κατὰ τὸ ἔθος τῆς λέξεως*, nämlic. *εἴρηται*.

1481 a 19. Der Artikel *τοῦ* nach *ἀντι* ist vor *πολλοί* grammatisch notwendig und wird auch von allen übrigen Handschriften geboten. Er gehört daher in den Text und ist im A° nur durch ein Versehen weggeblieben.

1481 a 27. Zu *τὰ δὲ κατὰ τὸ ἔθος τῆς λέξεως* führt der Verfasser Beispiele an, doch ohne sie mit dem sonst gebrauchten *ὅλον* oder *ὥς*,

ἄρα einzuführen, wie er auch zu dem vorhergehenden τὰ δὲ ἀμφιβολία ohne Einführungsartikel das Beispiel παρόχηκεν δὲ πλέω νόξ citiert. So weit stimme ich mit Vahlen überein. Das erste angeführte Beispiel lautet: τῶν κεκραμένων (substantivisch statt κεκραμένων ποτῶν, im partitiven Genetiv, eigtl. ἕνα oder τινὰ τῶν κεκραμ. ποτῶν) οἷόν φασιν εἶναι. Sollte vor diesem Beispiel etwas ergänzt werden, so müßte es doch οἷον, ὡς oder ein ähnliches Wort sein, was aber nach dem Obigen nicht erforderlich ist. Statt dessen ergänzt Vahlen ὅσα, offenbar um den partitiven Genetiv zu erklären. Seine Conjectur ist aber nicht handschriftlich begründet.

1461 a 31. εἴη δ' ἂν τοῦτό γε κατὰ μεταφοράν. Das von Heinrius nach τοῦτό γε eingeschobene καὶ ist überflüssig; denn es genügt vollkommen zu sagen: „Es kann aber dieses metaphorisch gesagt sein.“

1461 a 33. Die Lesart des Cod. A° σημαίνει ἂν ist derjenigen des Parisinus 2088: σημῆναι ἂν vorzuziehen. Denn in dem Satz: (δεῖ ἐπισκοπεῖν) ποσαῶς ἂν σημαίνει τοῦτο (τὸ ὄνομα) ἐν τῷ εἰρημένῳ (λόγῳ), d. h. „(Man muß überlegen,) eine wievielfache Bedeutung dieses Wort in dem Gesprochenen haben kann“, liegt eine Wiederholung, wie schon aus ποσαῶς hervorgeht, also eine Dauer, und daher ist der Optativ Präsens der richtige, nicht der Opt. Aor., welcher mit ἂν etwas Momentanes bezeichnet.

1462 a 1. ὡς δ' οὗτοι δ' ἔχουσι. Das zweite δὲ des A° kann nur aus einer Dittographie herrühren, weshalb es auch die übrigen Codices auslassen. Ebenso verhält es sich mit der Dittographie δεῖ in 1462 b 2.

1462 b 3. Der Artikel ἡ vor μία μῆσις, welchen auch die Albina wiedergiebt, scheint durch eine Wiederholung des folgenden ἡ vor τῶν ἐποποιῶν an diese Stelle gekommen zu sein. Jedenfalls ist er hier nicht nötig. Deshalb läßt ihn auch der Cod. Riccardianus 16 weg.

1462 b 7. Die Einschübung, welche Vahlen vor λέγω machen will, ist nicht erforderlich, da der Zusammenhang der Gedanken nach der Lesart der Codices keine Lücke aufweist. Denn dem μὲν in 5: ἐὰν μὲν ἕνα μῦθον ποιῶσιν, d. h. „wenn sie zwar die Fabel einheitlich gestalten“, entspricht das δὲ nach λέγω in der Weise, daß es dem Sinne gemäß nach dem folgenden ἐὰν stehen würde, wenn nicht der Deutlichkeit wegen noch λέγω, οἷον vorangeschickt wäre. Dem Gedankengange nach wäre nämlich die Satzstellung eigentlich folgende: ἐκ γὰρ ὁποιασοῦν μμήσεως, nämlich ἐποποιικῆς, πλείους τραγωδίας γίνονται: ὥστε ἐὰν μὲν ἕνα μῦθον ποιῶσιν, nämlich οἱ ἐποποιοί, ἐκ δὲ πλείωνων πράξεων ἢ συγκεκμημένη, nämlich ἡ ἐποποιικὴ μῆσις, ὥστε . . . μῆσις — ἡ βραχέως δεικνύμενον, nämlich τὸν μῦθον, μύουρον φαίνεσθαι, ἢ ἀκολουθοῦντα τῇ τοῦ μέτρου

μηκεὶ ὁδάρη. Jeder sieht ein, daß dies der richtige Gedankengang ist, daß der Verfasser aber so nicht schreiben konnte, weil er das zweite Glied des Gegensatzes, welches an der richtigen Stelle so gelautet haben würde: ἐκ πλείωνων δὲ πράξεων ἢ συγκειμένως, nämlich ὁ μῦθος, noch durch die Beispiele der Ilias und Odyssee erläutern wollte, in welchen beide Gegensätze aufs schönste vereinigt sind, größtmögliche Einheit und Zusammenfassung der Fabel aus mehreren schon an sich umfangreichen Handlungen. Er hat daher den Nachsatz, der sich mehr an das erste Glied des Vordersatzes anschließt als an das zweite, zum ersten gesetzt, und das zweite Glied des Vordersatzes ἐὰν δὲ ἐκ πλείωνων πράξεων ἢ συγκειμένη von λέγω, ὅλον abhängig gemacht, wo dann das δὲ seinen regelmäßigen Platz nach ἐὰν nicht behaupten konnte, sondern an den Anfang zu dem den notwendigen Satz bloß einführenden λέγω treten mußte. Der ganzen Stelle fehlt übrigens nichts zur Herstellung des Zusammenhangs der Gedanken Erforderliches, welches einer Ergänzung durch Conjectur bedürftig wäre.

1462 b 9. Das α vor καί, welches der Riccardianus 16 und der Parisinus 2038 sowie die Albina enthalten, kann wegen des folgenden καὶ ἐαυτὰ nicht entbehrt werden und scheint im A° wegen des vorausgehenden mit α schließenden ὁδύσσεια ausgefallen zu sein.

1469 b 19. Da die Inhaltsangabe am Schlusse der Poetik alle Gegenstände aufzählt, von welchen in dem ersten speciellen Teile dieser Schrift nach ihrer überlieferten Gestalt gehandelt worden ist, so habe ich die Zeichen einer Bücke, welche Bahren nach derselben gesetzt hat, weggelassen.

II. Exegetischer Commentar.

1 9. καὶ πῶς δὲ συντάσσεται τοῖς μύθοις. Bei der Be- 1447a
trachtung der Gegenstände, welche Aristoteles als Thema seiner
Abhandlung bezeichnet, wirft sich die Frage auf, warum er
nach Anführung der Poesie im allgemeinen und ihrer Arten
aus dem einzelnen, dessen Wesen er untersuchen will, die schöne
Gestaltung der Fabeln hervorhebt, während doch die Fabel
unter die Bestandteile der Dichtung gehört, deren Zahl und
Art nachher als besonderer Teil des Themas aufgeführt wird.
Fabel in dieser engeren technischen Bedeutung ist die Ver-
knüpfung der Begebenheiten in Epos und Drama zu einer
einheitlichen Handlung und daher der wesentlichste und wich-
tigste Bestandteil dieser beiden Dichtungsarten, welche ihrer-
seits dem Aristoteles als die bedeutendsten gelten. Wie daher
über diese letzteren vom sechsten Kapitel an fast allein gehan-
delt wird, so nimmt wiederum die Lehre von der Fabel in
der Abhandlung über die Tragödie bei weitem den größten
Raum ein, weil von der richtigen Composition derselben die
Schönheit der Tragödie am meisten abhängig ist.

13 ff. Aristoteles will angeben, worin die einzelnen
Dichtungsarten übereinstimmen und worin sie sich unterscheiden.
Er nennt die epische Dichtung, die Tragödie und Komödie:
diese bilden die dramatische Poesie im weiteren Sinne. Es
ist noch die lyrische Poesie übrig. Aus ihr nennt er die
Dithyramben-dichtung und fügt ihr den größten Teil des Flöten-
und Zitherspiels bei. Man fragt: Wie konnte der Philosoph diese
musikalischen Künste zur Vergleichung mit den einzelnen Dich-
tungsarten herbeiziehen? Offenbar nicht bloß, weil sie zur Ver-
gleichung bei dem Vortrag insbesondere der lyrischen Dichtungen

dienen, sondern wegen ihrer inneren Verwandtschaft mit der lyrischen Dichtungsgattung sowohl nach dem Objecte der Darstellung als nach den meisten Darstellungsmitteln. Da der Philosoph nun das Gemeinsame aller dieser Kunstübungen in der nachahmenden Darstellung (*μιμησις*) findet, so folgt daraus, daß er unter dem größten Theile (*ἡ πλεονον*) des Flöten- und Zitherspiels nur diejenigen Produktionen desselben versteht, welche Gefühle, Leidenschaften oder auch Handlungen u. nachahmend darstellen. Die Unterschiede der angeführten Künste findet Aristoteles in den verschiedenen Darstellungsmitteln, Darstellungsobjecten und Darstellungsweisen.

Zu 16 siehe Seite 87 Zeile 13 ff.

18 ff. *ὅτι περ γὰρ καὶ χρώμασι κτλ.* Zunächst soll von den Darstellungsmitteln der genannten Künste die Rede sein, und der Philosoph führt daher zur Vergleichung auch Darstellungsmittel anderer Künste an, so z. B. die Farben der Malerei und die Figuren der Zeichenkunst, wobei er bemerkt, daß man diese Art nachahmender Darstellung theils kunstmäßig, d. h. mit Bewußtsein des Kunstzweckes und der Kunstregeln, theils bloß dilettantisch, d. h. aus Liebhaberei, aus dem Stregreife, ohne beabsichtigte Verfolgung eines Kunstzweckes, zur bloßen Unterhaltung betreibe; ferner den Laut der menschlichen Stimme, welcher gleichfalls in dieser doppelten Weise zu mancherlei Nachahmung verwandt werden kann. Er findet dann, daß die Darstellungsmittel aller oben genannten Künste zusammengenommen in Rhythmus, d. h. taktmäßiger Bewegung, Rede und Harmonie, d. h. dem wohlklingenden Zusammenklänge der Töne bestehe.

Von diesen Darstellungsmitteln wird die Harmonie nicht allein, sondern nur in Verbindung mit dem Rhythmus angewandt, nämlich von den musikalischen Künsten wie Flöten- und Zitherspiel und den ihrem Wesen nach gleichartigen wie dem Spiel auf der Hirtenpfeife. Dagegen werden die beiden anderen Darstellungsmittel auch allein verwendet, und zwar der Rhythmus von der Tanzkunst, welche durch die verschiedenen Stellungen, die sich der Körper in rhythmischen Bewegungen giebt, dieselben Gegenstände nachahmend darstellen kann wie die Poesie, nämlich Charaktere, Gemütsbewegungen und Handlungen. Vielleicht wollte Aristoteles hier hauptsächlich den pantomimischen Tanz bezeichnen.

Mit der Rede, und zwar mit der durch Versmaße gebundenen sowohl als mit der ungebundenen allein, stellt die *Ἔποπδι* dar. Dieses Wort verwendet Aristoteles hier nicht nach dem herrschenden Sprachgebrauche, sondern nach seiner etymologischen Bedeutung und bezeichnet damit die poetischen Darstellungen in gebundener und ungebundener Rede ohne Gesang und Tanz, für welche es in der Sprache keine andere gemeinschaftliche Benennung gab. Denn der gewöhnliche Sprachgebrauch nannte die Dichter nach dem von ihnen angewandten Versmaße: Elegiendichter diejenigen, welche in Distichen, Ependichter diejenigen, welche im heroischen Versmaße dichteten u. s. f. und demgemäß ihre Dichtungen; für Gedichte in ungebundener Rede aber, welche dieselben Gegenstände wie jene nachahmend darstellten, gab es keine genauere Bezeichnung, welche sie mit der epischen Dichtungsgattung zusammenfaßte.

10. Solche Gedichte waren z. B. die Mimen, eine aus 1447b Sicilien stammende leichtere Gattung der Komödie ohne Chöre in dorischer Mundart, welche treue Nachahmung menschlicher Sitten, Leidenschaften und von Auftritten des gewöhnlichen Lebens zum Gegenstande hatte, ohne daß ihr eine Fabel zu Grunde lag. Sie wurde ausgebildet von dem Syrakusier Sophron (um 430), welchen Platon wegen seiner psychologischen Einsicht hochachtete, und der auch Einfluß auf Theokrit übte, und von Sophrons Sohne Xenarch.

11. Die Sokratischen Reden oder Dialoge aber sind Nachbildungen der Unterredungen des Sokrates mit Leuten jedes Standes, worin er unter dem Scheine sich von ihnen belehren zu lassen, sie selbst der Unwissenheit überführte und durch Inductionen aus dem gewöhnlichen Leben zu einer besseren Erkenntnis, namentlich von dem Wesen der Tugend anzuleiten suchte. Solche Sokratische Reden hatten später mehrere seiner Schüler, am vollkommensten aber und in wahrhaft dramatischer Kunstform Platon verfaßt.

18. οὐδὲν δὲ κοινὸν Ὀμήρῳ καὶ Ἐμπεδοκλῇ. Empedokles, berühmter Physiker und Arzt aus Akragas auf Sicilien um 440 v. Chr., schrieb ein in ziemlich bedeutenden Bruchstücken uns erhaltenes Lehrgebieth „über die Natur“ in erhabener Sprache und in Hexametern, worin er seine Lehre in großartigen Bildern vortrug.

Indem Aristoteles ihn als Dichter nicht anerkennt, faßt

er das Prinzip der $\mu\mu\eta\sigma\iota\varsigma$, welches die Alten dem Begriffe von Kunst und Künstler zu Grunde legten, zu eng. Denn da es auch nach ihm die Nachbildung von Charakteren, Gemütsbewegungen, Handlungen und Personen, lebenden und leblosen Gegenständen einschließt, so würde eine tiefere Auffassung die Mimesis hauptsächlich auf die Nachbildung des im Geiste des Dichters geschaffenen Idealbildes bezogen haben, welches alle diese Gegenstände, ja alle möglichen in sich begreift. Ein solches Idealbild kann daher auch sehr wohl ein Complex von wissenschaftlichen Wahrheiten sein, wenn sie nur in sich zusammenhängen und sich zur Einheit eines mannichfaltigen Ganzen zusammenschließen. Wenn ein solches Idealbild durch die Mittel der Kunst verwirklicht und veranschaulicht wird, so entsteht ein Kunstwerk, welches wir didaktisches oder Lehrgedicht und dessen Verfasser wir mit Recht einen Dichter nennen.

21. Chäremón, ein Zeitgenosse des Euripides und Platon, schrieb eine Reihe von Tragödien, deren Titel nebst einigen Fragmenten bei Athenäus erhalten sind. Seinen Kentaurén nennt dieser Schriftsteller ein polymetrisches Drama; Aristoteles, der es vermutlich als Tragödie nicht anerkennen wollte, eine Rhapsodie, d. h. einen epischen Gesang. Chäremóns Dramen waren nach dem letzteren mehr zum Lesen als zur Aufführung geeignet, übrigens nicht ohne poetisches Verdienst; seine Vermischung aller möglichen Versmaße eine Neuerung der jüngsten Zeit, vgl. 1447 b 8 f.

23. Nach dieser Abschweifung über den richtigen Begriff von einem Dichter bleiben von den oben genannten Künsten noch diejenigen anzuführen übrig, welche sich aller drei erwähnten Darstellungsmittel zusammen bedienen, nämlich der rhythmischen Tanzbewegung, des Gesanges und der metrischen Rede.

25. $\rho\upsilon\delta\mu\omicron\varsigma$, $\mu\acute{\epsilon}\lambda\omicron\varsigma$ und $\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\alpha$ sind hier metonymisch gebraucht und stehen für die Gegenstände, denen sie Form und Gesetz geben, nämlich $\rho\upsilon\delta\mu\omicron\varsigma$ für rhythmische Tanzbewegung, $\mu\acute{\epsilon}\lambda\omicron\varsigma$ für das gesungene Lied und $\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\alpha$ für die metrische Rede. Diese Darstellungsmittel werden von der Dithyramben- und Nomenpoesie gleichzeitig, von der Tragödie und Komödie aber $\kappa\alpha\tau\alpha\ \mu\acute{\epsilon}\rho\omicron\varsigma$, teil für teil verwendet, d. h. teils einzeln, teils zwei, teils alle gleichzeitig; nämlich bloß metrische Rede in den dialogischen, solche mit Gesang, teils mit, teils ohne Tanz in den lyrischen Partien.

26. Der Dithyrambos, das Festlied zu Ehren des Bacchus, in mehrstrophischer Form und der ihm verwandte Nomos, ein religiöses Lied mit Gesang und Tanz und Zither- oder Flötenbegleitung, jedoch monostrophisch zu Ehren einer Gottheit, besonders des Apollon, beide zum dorischen Melos gehörig, waren bei den Griechen Hauptvertreter der lyrischen Poesie. Mit diesem letzteren Namen bezeichneten sie nämlich nur das Melos, weil zum Vortrage desselben die Begleitung der Lyra als unumgänglich galt. Zu Ciceros Zeit war μέλος der üblichste Name für die lyrische Dichtung, weshalb dieser Schriftsteller De opt. gen. or. c. 1 zu der Aristotelischen auch diese Bezeichnung derselben hinzufügt.

Zu 1. 1447 a 16: μίμησις τὸ σύνολον: Die Mimesis als Prinzip der Kunst bei den Griechen.

„Nachahmende Darstellungen“ werden die Erzeugnisse der schönen Künste bei Platon und Aristoteles genannt, und in der That ist das Abmalen ein gemeinschaftliches Merkmal aller Gattungen dieser Künste. Alle haben mit der Nachahmung des Naturschönen begonnen, und auf diesem tieferen Standpunkte der Kunstübung ist zu jeder Zeit ein großer Teil der Künstler stehen geblieben, auch als die Kunst die höchste Stufe ihrer Entwicklung bereits erstiegen hatte, je nachdem jeden die Beschaffenheit seines Charakters und seines Künstlertalentes zu einer niederen oder höheren Art der Kunstthätigkeit mehr oder weniger befähigte; ja selbst auf ihrer höchsten Entwicklungsstufe liefert die Kunst nur Bilder, nämlich Nachbildungen künstlerischer Ideale.

Gleichwohl besteht das Wesen der Kunst nicht in der Nachahmung, sondern in dem Streben nach Verwirklichung des Schönen und nur die menschliche Schwäche ist die Ursache, daß die Künstler dabei von der Nachbildung des Naturschönen ausgehen müssen.

Die Schönheit, nach Windelmann*) der höchste Endzweck und der Mittelpunkt der Kunst, hat mit dem Sinnesreize nichts gemein und ist von der Gefälligkeit verschieden; denn auch in einer den Sinnen unangenehmen Farbe und in einer ungewöhnlichen Einkleidung offenbart sich eine Kenntnis des Schönen in uns. Die Schönheit wird nämlich zwar durch

1) Geschichte der Kunst des Altertums I, 4, 2.

den Sinn empfunden, aber durch den Verstand erkannt und begriffen; unser Wohlgefallen am Schönen kann demnach nicht ein bloß sinnliches sein. Über den wahren Begriff des Schönen sagt derselbe große Kunstkennner: „Die Weisen, welche den Ursachen des allgemeinen Schönen nachgedacht haben, da sie dasselbe in erschaffenen Dingen erforschet und bis zur Quelle des höchsten Schönen zu gelangen gesucht, haben dasselbe in der vollkommenen Übereinstimmung des Geschöpfes mit dessen Absichten und der Teile unter sich und mit dem Ganzen desselben gesetzt. Da dieses aber gleichbedeutend ist mit der Vollkommenheit, für welche die Menschheit kein fähiges Gefäß sein kann, so bleibt unser Begriff von der allgemeinen Schönheit unbestimmt und bildet sich in uns durch einzelne Kenntnisse, die, wenn sie richtig sind, gesammelt und verbunden, uns die höchste Idee menschlicher Schönheit geben, welche wir erhöhen, je mehr wir uns über die Materie erheben können.“ Die höchste Schönheit ist nämlich in Gott, in dessen Geiste das Wahre, Gute und Schöne in höchster Übereinstimmung und Vollkommenheit vereinigt sind. Allen Kreaturen dagegen ist jene Vollkommenheit ursprünglich durch den Schöpfer in dem ihnen zukommenden Grade verliehen worden; unter den irdischen Geschöpfen aber im höchsten Grade dem Menschen als dem Ebenbilde Gottes, als sinnlich-vernünftigem Wesen. Der Begriff menschlicher Schönheit wird daher vollkommen, je gemäßer und übereinstimmender derselbe mit dem höchsten Wesen gedacht werden kann. In den Körpern fanden die alten Künstler die Ursache der Schönheit in der Einheit, in der Mannigfaltigkeit und in der Übereinstimmung.

Die Kenntnis der Schönheit hat der Mensch als Erbteil einer besseren Welt in seinem vernünftigen Geiste mit in dieses Leben gebracht. Sie weist ihn auf die ewige Heimat der Ideale hin, welcher er entstammt, entfacht seine Sehnsucht nach derselben und treibt ihn an, auch sein irdisches Leben nach diesen zu gestalten. Er will die ihm eingepflanzten Ideale verwirklichen und dieses Streben führt ihn zur Kunstthätigkeit. Die Erforschung des Schönen in erschaffenen Dingen lehrt ihn Begriffe der Schönheit, welche teils in Massen und Verhältnissen, teils in schönen Formen bestehen; diese bilden die Gestalt und jene bestimmen die Proportion. Er wählt sich einen schönen Gegenstand der Natur zur Nachahmung

und sucht das schöne Bild, welches sich von demselben seinem Geiste eingeprägt hat, in irgend einem Stoffe sinnlich wahrnehmbar darzustellen. Der Anfang der Kunstübung wird gemacht. Die Bildung der Schönheit ist demnach zunächst individuell, d. h. auf das einzelne gerichtet; sie ist Nachbildung eines schönen Vorwurfs, eines einzelnen Schönen. Allein die Kunst bleibt auf diesem niederen Standpunkte nicht stehen. Der Künstler will selbständig das Schöne hervorbringen, nicht bloß aufgenommenes reproducieren. Von vielen einzelnen schönen Dingen wählt er die schönsten Teile aus und verbindet sie in seinem Geiste zu einem einheitlichen Ganzen, zu einem Gegenstande, wie er in Wirklichkeit nicht vorhanden ist, zu einer neuen Schöpfung, soweit diese dem Menschen gestattet ist, mit einem Worte zu einem Idealbilde, dem Kunstideale, um es in sinnlich wahrnehmbarem Stoffe zu verkörpern und zu veranschaulichen. Bei der Wahl der Gegenstände seiner Schöpfungen leitet den echten Künstler die Erkenntnis, daß die Schönheit sich nur mit dem Guten*) und Wahren**) vereinigt. Immer muß das schöne Werk, welches er schaffen will, zuerst in seinem Geiste geboren und vollendet sein; ehe er unternehmen kann, es äußerlich zu verwirklichen. Die Kunst ist damit eine ideale geworden.

Ihre Hervorbringungen stehen jetzt auf einer höheren Stufe der Schönheit als die der individuellen Kunst. Denn „die Natur,“ sagt Winckelmann,***) „und das Gebäude der schönsten Körper ist selten ohne Mängel, und hat Formen und Teile, die sich in andern Körpern vollkommener finden oder denken lassen, und dieser Erfahrung gemäß verfahren diese weisen (griechischen) Künstler, wie ein geschickter Gärtner, welcher verschiedene Absenker von edlen Arten auf einen Stamm pflropfet; und wie eine Biene aus vielen Blumen sammelt, so blieben die Begriffe der Schönheit nicht auf das Individuelle, einzelne Schöne eingeschränkt, wie es zuweilen die Begriffe der alten und neuern Dichter und der mehresten

*) Aristot. Rhét. I, 9. 1386 a 33, vgl. zu Poet. 1450 b 34.

**) Platon bezeichnete das Kunstschöne als den Abglanz der Wahrheit. — Es ist klar, daß das „Wahre“ nicht notwendig das „Wirkliche“ sein muß, sondern hauptsächlich von der „poetischen Wahrheit“ zu verstehen ist.

***) a. a. O.

heutigen Künstler sind, sondern sie suchten das Schöne aus vielen schönen Körpern zu vereinigen.“ Daher erklärt er die Meinung derjenigen Künstler für falsch, welche, weil sie nur individuelle Schönheiten denken konnten, behaupteten, die schöne Natur könne den schönen alten Statuen ähnlich sein: „Denn es ist schwer, ja fast unmöglich,“ sagt er, „ein Gewächs zu finden, wie der Vaticanische Apollo ist.“ Über die Idealisierung in diesen alten Bildwerken spricht er sich*) also aus: „Die großen Künstler der Griechen, die sich gleichsam als neue Schöpfer anzusehen hatten, ob sie gleich weniger für den Verstand als für die Sinne arbeiteten, suchten den harten Gegenstand der Materie zu überwinden, und wenn es möglich gewesen wäre, dieselbe zu begeistern: dieses edle Streben derselben auch in früheren Zeiten der Kunst gab Gelegenheit zu der Fabel von Pygmalions Statue. Denn durch ihre Hände wurden die Gegenstände heiliger Verehrung hervorgebracht, welche um Ehrfurcht zu erwecken, Bilder von höheren Naturen genommen zu sein scheinen mußten. Zu diesen Bildern gaben die ersten Stifter der Religion, welches Dichter waren, die hohen Begriffe, und diese gaben der Einbildung Flügel, ihr Werk über sich selbst und über das Sinnliche zu erheben. Mit ihren hohen Begriffen wurde die Natur vom Sinnlichen bis zum Unerforschlichen erhoben, und die Hand der Künstler brachte Geschöpfe hervor, die von der menschlichen Nothdurft gereinigt waren; Figuren, welche die Menschheit in einer höheren Würdigkeit vorstellen, die Hüllen und Einkleidungen bloß denkender Geister und himmlischer Kräfte zu sein scheinen.“ Dasselbe gilt auch von den Meisterwerken eines Michelangelo und Raphael aus der zweiten Blütenperiode der Kunst.

Diese ideale Kunst meint Aristoteles, wenn er verlangt, daß die epischen und tragischen Dichter Menschen darstellen sollen, welche besser sind als diejenigen der Gegenwart, und daß sie die Begebenheiten in ihren Gedichten nach den Gesetzen der Nothwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit, nicht nach der Wirklichkeit verknüpfen sollen. Wenn daher Sophokles von sich behauptet, er stelle Menschen dar, wie sie sein sollten, Euripides dagegen, wie sie wirklich sind (Poet. 25. 1460 b 33), so heißt dieses nichts anderes als: Euripides stelle die Wirk-

*) a. a. O.

lichkeit nachahmend dar, Sophokles aber erhöhe die Natur zum Ideal; weshalb denn dieser ein größerer Dichter sein muß als jener. Die Begebenheiten aber nach der Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit verknüpfen (9. 1451 a 38, b 35 zc.) heißt ihnen diejenige Gestalt und Ordnung geben, welche sie nach den ewigen Gesetzen der Vernunft, des Rechtes und der Moral, die im Gewissen des Menschen geschrieben, durch die Offenbarung gelehrt, sich im Strome der Weltgeschichte abspiegeln, entweder notwendig erhalten müssen, oder doch haben und einnehmen können. Durch diese Kunst hat z. B. der Dichter Agathon nach Aristoteles' Behauptung mit seiner Tragödie „Die Blume“ (9. 1451 b 21) den Beifall seiner Zeitgenossen erworben, obgleich die Fabel des Stückes ganz von dem Dichter erfunden war. Ja, Aristoteles stellt (15. 1454 b 8 ff) geradezu die Forderung an die Dichter, ihre Personen und deren Charaktere zu idealisieren, wie die tüchtigen Maler, auch wenn sie nach der Natur malten, ihre Porträts bei aller Ähnlichkeit doch schöner machten als die Wirklichkeit.

Alle höhere Kunstthätigkeit des Menschen hat somit ihren Grund in dem Streben desselben nach dem Idealen, in der dem Geiste vernünftig denkender Wesen eingepflanzten Neigung und Begierbe, sich über die Materie in die geistige Sphäre der Begriffe zu erheben, und in der wahren Zufriedenheit, welche er in der Hervorbringung neuer und verfeinerter Ideen empfindet; überhaupt in der geistigen Natur des Menschen, welche ihn auf seine ewige Heimat hinweist, und in dem Streben, seine Sehnsucht nach dieser zu verwirklichen.

- 2 1. Ein zweiter Unterschied der Künste beruht auf der 1448a Verschiedenheit des Darstellungsobjectes. Dieses müssen immer hauptsächlich Menschen sein und deren Lebensinhalt besteht dem größten Teile nach in Handlungen. Da nun diese letzteren entweder gut oder schlecht sein müssen, so findet derselbe Unterschied auch zwischen den Menschen selbst statt, von denen die Handlungen ausgehen, und deren Charakterverschiedenheiten auf diesen Eigenschaften beruhen. Daher müssen die Künstler (οἱ μιοῦμενοι) entweder bessere, oder schlechtere Menschen als die jetzt lebenden, oder ebensolche nachahmen (ἤτοι . . . τοιούτους, nämll. ἀνέχρη μιοῦσαν). ὡς οἱ γράφεις, nämll. δεικνύουσι oder ποιοῦσι.

5. Polygnotus von Thasos, berühmter Maler, 463 zu Athen eingebürgert, wird auch von Platon in der Malerei

ebenso hoch gestellt wie sein Zeitgenosse Pheidias in der Bildhauerkunst. Er malte idealische Gestalten von sittlich edlen Menschen. Aristoteles nennt ihn *Polit.* 8, 5. 1340a 36, vgl. 8, 6. 11 das. *ἡδαιός*, moralisch, und empfiehlt der Jugend seine Gemälde, wie die Darstellungen der übrigen moralischen Maler und Bildhauer, zur Betrachtung, weil ihre Sitten dadurch verbessert würden.

6. Pauson, Zeitgenosse des Aristophanes und wegen schlechter Sitten und dürftiger häuslicher Verhältnisse als *παμπόνηρος* mehrfach von diesem verspottet, malte karikierte Gestalten von Menschen und gehört nach Aristoteles nicht zu den Malern, deren Gemälde der Jugend empfohlen werden können.

Dionysius von Kolophon, ungefähr Altersgenosse des Polygnotus, führte den Beinamen *ἀνδρωπογράφος*, weil er nur die Natur kopieren konnte oder wollte und sich daher der Nachbildung von Göttern und Heroen enthielt.

7. *δηλον δέ*: Von der Gattung wird auf die in Kap. 1 genannten Arten der Kunst geschlossen und der Satz durch Beispiele aus einzelnen erläutert.

10. *καὶ τὸ περὶ τούτων λόγους*, nämlich *γένος*, erg.: *ἔκ τούτων τὰς διαφορὰς*. Aristoteles meint diejenige Gattung der Poesie, welche sich der ungebundenen Rede bedient, wie die Mimen des Sophron und Xenarch und die Sokratischen Reden, vgl. a 29; *καὶ τὴν φιλομετρίαν*, d. h. die metrisch verfasste epische Poesie ohne Gesangs- und Tanzbegleitung.

οἶον Ὅμηρος μὲν βέλτερος, nämlich *ἐμψύχοιτο*. Die von Homer geschilderten Helden sind den gewöhnlichen Menschen überlegen an Körper- und Geisteskraft und Tugend, vgl. *II.* 6, 302; 12, 383; 20, 287. Epische Dichtungen lieferten auch die folgenden Dichter, nämlich:

12. Kleophon, unter dessen Namen Euripides u. a. zehn Tragödien anführen. Er wird hier wahrscheinlich wegen eines Gedichtes: „*Μανδρόβουλος*“ genannt, welches zwischen der epischen Würde und der niederen Darstellungsweise der Parodie etwa die Mitte hielt. Seine niedrige Ausdrucksweise tadelt Aristoteles 22. 1458a 20 —

Hegemon von Thasos, zur Zeit des peloponnesischen Krieges als talentvoller Dichter berühmt, nach Aristoteles der erste Dichter von Parodien, deren Erfindung andere dem Zambographen Hipponax aus Ephesus (um 540 v. Chr.)

zuschreiben. Er trat nach Athenäus, der auch eine Komödie „Philinnia“ von ihm erwähnt, zuerst im Wettkampfe mit Parnobien auf der Bühne auf —

13. Nikocharēs, ein Nebenbuhler des Aristophanes in der Komödienbildung, war auch der Verfasser der „Delias“, wahrscheinlich eines Spottgedichtes auf die Deller, welche wegen schwelgerischen Lebens berüchtigt waren.

14. Auch von der Verschiedenheit der Dithyramben- und Nomenbildung (vgl. 1447 b 26) nach dem Darstellungsobjekte werden Beispiele angeführt.

15. Argas wird von Athenäus und von Plutarch im Leben des Demosthenes ein Dichter schlechter Nomen (πονητός μοχθηρὸν νόμον) genannt.

Timotheos von Milet (446—357), Verfasser eines berühmten Nomos „Die Perser“, worin er den Sieg der Hellenen über die Perser besang, dichtete auch einen Dithyrambos „Der Cyclop“, wahrscheinlich ebenfalls von erhabener, der Homerischen entsprechender Darstellung.

Philoxenos aus Cythera (435—380) hatte ebenfalls einen berühmten Dithyrambos „Κόκλωψ“ verfaßt, in welchem er den Tyrannen Dionys I (406—337) zu Syrakus als Cyclope Polyphem verspottete.

- 3 21. Der dritte Unterschied, welcher unter den Kunstgattungen stattfinden kann, derjenige der Darstellungsweise, beruht auf dem verschiedenen Standpunkte, welchen der Dichter zu seinem Gedichte einnehmen kann. Er tritt nämlich entweder hinter dasselbe zurück, wenn er in eigener oder anderer Person (ἢ ἑαυτὸν τὴ γινόμενον, wo das Partic. γινόμενον dem ἀπαγγέλλοντα untergeordnet ist) erzählt, wie Homer dichtet, vgl. 24. 1460 a 5—11; oder der Dichter steht mitten in seinem Gedichte, wenn er in eigener Person ohne Vertauschung derselben die Vorgänge in seinem Gemüte darstellt; oder der Dichter steht ganz außerhalb seines Gedichtes, wenn alle Darstellenden handelnd und wirkend auftreten (μυμῶσθαι). Die erste ist die Weise des epischen, die zweite die des lyrischen, die dritte die des dramatischen Dichters.

25 f. Sophokles gehört mit Homer insofern in dieselbe Darstellerklasse, als beide ernste und edle Charaktere darstellen, also nach dem Darstellungsobjekte; dagegen mit Aristophanes, insofern beide Dramatiker sind, also nach der Darstellungsweise.

28. Der Ausdruck δράν, thun, wirken, erklärt auch den Namen „Drama,“ welcher von ihm abgeleitet ist, und weil dieser Ausdruck für das attische δράταιν mehr dem dorischen Dialekt eigentümlich war, so nahmen auch die Dorier die Erfindung der Tragödie und Komödie für sich in Anspruch, denn beide sind Dramen.

31. Insbesondere behaupteten die dorischen Megarer, daß von ihnen die Erfindung der Komödie ausgegangen sei, und zwar sowohl diejenigen, welche in Griechenland die Landschaft Megaris am Isthmus bewohnten, als die Einwohner ihrer Kolonie Megara auf Sicilien.

32. Nach der Vertreibung des Tyrannen Theagenes zu Megara im Anfang des 6. Jahrhunderts entstand nämlich bei den Megarern zügellose Demokratie, während welcher die Komödie bei ihnen durch Sufarion aus Erpobiskos in Megaris, der um 576 nach Klaria in Attika auswanderte, als lyrische Komödie zuerst entwickelt und aufgeführt worden sein soll.

33. Im sikelischen Megara dagegen lebte der Dichter Epicharmos aus Kos, welcher die sikelische Komödie durch Einführung einer Fabel in dieselbe zuerst ausbildete und in dorischem Dialekt und jambischen Trimetern Komödien mit stehenden Charakteren (z. B. einem Schmarotzer, παρὰ σοῦ) dichtete, worin er verschiedene Fehler und Thorheiten seiner Zeitgenossen geißelte. Er soll nach Suidas um 500 v. Chr. mit Tragödien in Syrakus aufgetreten sein und starb vor 450.

34. Von ihm unabhängig entwickelten athenische Dichter die alte attische Komödie, und zwar nach dem Schöpfer derselben Chionides, der nach Suidas i. J. 502 v. Chr. zuerst eine solche auführte, Magnes, ein jüngerer Zeitgenosse Epicharms, u. a.; später Kratinos, Krates, Eupolis, Aristophanes.

35. ἔνιοι τῶν ἐν Πελοποννήσῳ. Herobot erzählt z. B. 5, 87, daß die Sicyonier bis auf Kleisthenes den Koraistos, später den Dionysos mit tragischen Chören zu herrlichen pfliegten.

τὰ ὀνόματα, nämlich Komödie und Drama.

37. ἀπὸ τοῦ κωμᾶν. Die Komödie hat nämlich ihren Namen von den lustigen schwärmenden Zügen (κῶμος), welche an verschiedenen Orten zur Feier der Bacchusfeste üblich waren, vgl. 4. 1449 a 11 f.

2. περὶ τῶν διαφορῶν καὶ πόσα καὶ τίνας τῆς 1448b
 μύησεως. Um den Gattungsbegriff der Poesie, nämlich den
 der Kunstdarstellung (μύησις) auf analytischem Wege zu finden,
 hatte der Philosoph die hauptsächlichsten poetischen und musi-
 kalischen Künste vergleichend zusammengestellt; dann führte er
 zur Erläuterung der Artunterschiede zwischen den einzelnen
 auch die wichtigsten zeichnenden und mimischen Künste an, so
 daß alle Hauptgebiete der Kunst von ihm berücksichtigt sind.
 Unter den drei von ihm aufgestellten Artunterschieden nun ist
 der erste: ἐν ὧς, welcher sich auf die Verschiedenheit der
 Darstellungsmittel gründet, allen Künsten gemeinschaftlich, und
 wir teilen nach demselben die Künste in bildende, musikalische
 und rebende ein; die bildenden wieder in zeichnende (Zeichen-
 kunst, Malerei, Gartenkunst oder Landschafterei), plastische
 (statuarische Plastik, Relief, Architektur) und mimische
 (Mimik im engeren Sinne, Schauspiellkunst, Tanzkunst); die
 musikalischen in Musik und Deklamation, die rebenden in
 Dichtkunst und Prosaunst. Der zweite Einteilungsgrund,
 nach dem & oder Darstellungsobjekte, bezieht sich auf den
 sogenannten Kunststil, und nach demselben zerfällt die ge-
 samte Kunst in drei Gebiete, nämlich in das der sogenannten
 hohen oder idealischen Kunst (βελτίονας ἢ κατ' ἡμᾶς),
 das der individuellen, auf das einzelne gerichteten Kunst oder
 einfachen Naturnachahmung (ὁμολογας), und das der Kar-
 tierenden oder auf das Lächerliche und Scherzhafte gerichteten
 Kunst (χελιδνας ἢ κατ' ἡμᾶς). Wie die erstere das Gebiet
 des Ernstes oder der höheren Lebensinteressen, so umfaßt die
 letztere das große Gebiet des Scherzes und der niederen
 Lebensinteressen, während die zweite zwischen beiden die Mitte
 hält. Jedoch auch die Poesie allein läßt sich nach dem & ein-
 teilen, wenn man es auf den Inhalt des Kunstideales bezieht.
 Danach teilt sich die Poesie in dramatische oder Handlungs-
 poesie im weiteren Sinne; welche die epische und dramatische
 im engeren Sinne umfaßt, in die Gedanken- oder sogenannte
 didaktische Poesie und in die Gefühlsdichtung oder Lyrik. Der
 dritte Aristotelische Einteilungsgrund, das ὧς oder die Dar-
 stellungsweise liegt der gewöhnlichen Einteilung der Poesie in
 epische, lyrische und dramatische zum Grunde.

4 3 ff. Als Ursachen, welche die Poesie hervorgerufen
 haben, führt Aristoteles zwei in der Natur des Menschen be-

gründete an, nämlich den Nachahmungstrieb, welcher ein wichtiges Hilfsmittel ist, die im Kinde schlummernden geistigen Anlagen und Fähigkeiten zu entwickeln, und den Wissens- oder Erkenntnistrieb, den Trieb das Wahre zu erkennen, auf welchem nach Aristoteles die Freude an gelungenen Nachbildungen beruht. Daß es außerdem noch andere Ursachen geben könne wie unser Wohlgefallen an dem wahrhaft Schönen, welches ebenfalls in der menschlichen Natur begründet ist, und das dem Menschen angeborene Streben, dieses Schöne zu verwirklichen, wird wenigstens durch das im Anfang des Kapitels stehende *εὐνοια* nicht geleugnet. Außer diesen Ursachen bedurfte es zur Hervorbringung der Poesie noch der Darstellungsmittel, von welchen auch Harmonie und Rhythmus der Natur des Menschen gemäß sind, wie dies von der Rede als selbstverständlich vorausgesetzt wird.

20. Harmonie im weiteren Sinne, ein Hauptmerkmal des Schönen, ist die Zusammenstimmung eines vielen zur Einheit, weshalb Mannigfaltigkeit, Einheit, Verhältnismäßigkeit (Symmetrie, Proportion) und Regelmäßigkeit ihre Elemente sind. Der menschliche Geist sucht aber naturgemäß in dem vielen die Einheit, weil es ihm durch diese erst begreiflich wird. In der Musik ist Harmonie der Einklang der Töne.

21. Die kunstmäßige äußere Harmonie (im weiteren Sinne) wird bei den in der Zeit darstellenden, redenden, musikalischen und mimischen Künsten befördert durch den Rhythmus, d. h. die taktmäßige Gliederung der Töne, der Rede oder der Körperbewegungen, weshalb auch dieser der menschlichen Natur angemessen ist. In der Poesie wird die Art dieser taktmäßigen Bewegung der Silben durch die Versmaße bestimmt, welche daher auch von Aristoteles Arten oder Teile des Rhythmus genannt werden.

22. Endlich bedurfte es noch der reichen Naturbegabung der Dichter, um die Poesie, deren erste Anfänge aus Stegreifversuchen hervorgingen, von Stufe zu Stufe weiter zu entwickeln und auszubilden.

24. Während unter den frühesten Dichtern die ernstesten die Thaten der Götter und Heroen in Hymnen verherrlichten und die Handlungen edler Menschen in Lobgedichten darstellten, ahmten die leichtfertigeren die Handlungen schlechter und gemeiner Menschen zuerst in Spottgedichten nach. Aus den

ersteren Gebichten, welche wie die sogenannten Homerischen Hymnen epischen Charakter trugen, ging die Epopöe hervor, aus den letzteren die sogenannten Jamben, d. h. Spottgebichte (von *ἰάττω* = *iacere*, werfen, daher *ἰαυτός* eigentl. was man warf, der Spott, auf das entsprechende Metrum übertragen, der Jambus; davon *ἰαυστέειν*, verspotten) und das parodische Epos. Ein solches war der *Margites* („der Thörichte“, nach Eustathios von *μαργαλίζειν*, thöricht reden und handeln), welches von den Alten dem Homer zugeschrieben wurde, die Alexandriner aber für das Werk eines Späteren hielten. Darin hatte sich nach Aristoteles Homer als Dichter ebenso groß gezeigt wie in seiner *Ilias* und *Odyssee*. Denn er hatte nicht mehr einzelne Menschen in Jamben verspottet, sondern allgemein das Lächerliche dramatisch dargestellt und seinem Gebichte eine einheitliche Handlung zu Grunde gelegt wie in seinen beiden Epopöen. Dadurch hatte er in dem *Margites* ebenso die Grundformen der Komödie vorgebildet wie in seinen heroischen Gebichten die der Tragödie. Von da war nur noch ein Schritt zur Tragödie und Komödie, welchen sich dann die Dichter, je nach ihren eigenen Charakteren der einen oder der anderen, mit Vorliebe zuwandten, weil diese Dichtungen jene älteren an Pracht und Ansehen bei dem Volk übertrafen.

7. Ob die Tragödie sich nicht noch vervollkommen 1449a lasse, will der Philosoph hier nicht untersuchen, sondern nur ihre allmähliche Entwicklung historisch betrachten. Die Tragödie und Komödie leiteten ihren Ursprung von verschiedenen Festgebräuchen bei der Dionysosfeier ab, jene von den Vorfängern der Dithyramben, diese von denen der phallischen Lieder. Daher waren sie auch von Anfang an streng geschiebene Arten. Bei jener Feier nämlich pflegten Chöre (so genannte *ἐρώνκλιοι χοροί*) im musischen Wettstreite um den Siegespreis, im Kostüme von Satyrn und unter der Anführung eines Vorfängers, um den Altar des Dionysos zu tanzen und dabei Dithyramben zu Ehren des Gottes zu singen, welche dem dorischem Melos angehörten. Weil dabei ein Voch entweder dem Gotte geopfert, oder als Preis dem Sieger im Wettstreite zu teil wurde, hießen diese Gesänge auch Vochgesänge, *τραγῳδαί*. Thespis aus Maria um 550 trat zuerst neben dem Chore als Schauspieler (*ὀρχηστῆς*)

auf, indem er sich in eine Unterredung mit dem Chöre einließ und den lyrischen Ergüssen desselben antwortete. Dadurch wurden die Mythen aus dem Sagenthume des Dionysos, welche der Gegenstand jener Chorgesänge waren, anschaulicher gemacht, zumal Thespis bald in der einen, bald in der anderen Rolle und in wechselndem Kostüme auftrat; und die Chorgesänge selbst wurden durch Zwischenreden (ἐπεισόδια) in attischem Dialekt und trochäischen Tetrametern unterbrochen. Dieses Versmaß paßte nämlich wegen seines beweglichen, tanzmäßigen Rhythmus zu dem anfänglichen Satyrdrama. Allein bald wandte man sich ernsteren Stoffen aus der Götter- und Heldenmythologie, selten historischen zu; der Chor bestand nicht mehr aus Satyrn, die Fabeln wurden verlängert. Phrynichos um 510 und Chörilos um 500 entwickelten die Tragödie weiter. Jetzt erfand Pratinas aus Phlius, der auch Tragödien dichtete, um 500 das später sogenannte Satyrdrama, welches den Satyrchor beibehielt und bei scherzhaftem Charakter komische Fabeln wählte. Von nun an wurden bei den tragischen Wettkämpfen von jedem einzelnen dazu bestimmten Dichter je drei Tragödien und ein Satyrdrama aufgeführt. Von Äschylos aus Eleusis 525—456 ist dieses bekannt. Durch ihn erreichte die Tragödie schon einen hohen Grad von Vollkommenheit, indem er den zweiten Schauspieler und im Dialog den jambischen Trimeter einführte, die Chorpartien verminderte und den Dialog, eigentlich die Handlung, im Gegensatz zu den lyrischen Partien zur Hauptsache machte. Durch Sophokles von Kolonos endlich 495—406, welcher den dritten Schauspieler und die Ausschmückung der Bühne mit perspektivischer Malerei hinzufügte, erhielt die Tragödie ihre höchste Ausbildung und Blüte.

30. Die Komödie ist die poetische Darstellung der 5 heiteren, rein scherzhaften Seite des Lebens in gegenwärtiger Handlung, deren eigentliche Form das Lächerliche ist. Dieses beruht immer auf einem gewissen Gegensatze dessen, was sein sollte, zu seinem Gegenteile. Verfehlung des Zweckes durch Wahl falscher Mittel und verkehrte Anwendung derselben, überhaupt Irrtum, Verkehrtheit und Thorheit sind seine Elemente, welche nur im Gebiete des gemeinen, d. h. auf die gewöhnlichen niederen Interessen und Bestrebungen gerichteten Lebens gefunden werden können, weil im Gebiete der höheren

Zwecke und Bestrebungen der Ernst und die Würde, die Charakterzüge des Ewigen und Unendlichen walten. Diese in der Wirklichkeit gegebenen Elemente vereinigt und verwandelt dann die Komödie zu einem phantastischen Idealleben, einem verkehrten in die Tiefe. Dadurch erklärt sich, weshalb die Komödie eine Nachbildung von schlechteren Charakteren ist als die der Gegenwart, jedoch nicht in jeder Art der Schlechtigkeit, sondern in dem Lächerlichen, welches eine Art schmerzloser und unschädlicher Häßlichkeit ist. Denn das Häßliche gehört zu dem Schlechten, alles Schmerzhaftes und Verderbliche aber ist nach Aristoteles mitleidswert.

37. Weil sich ferner die Komödie im Kreise der niederen Interessen des gemeinen Lebens bewegt, steht sie tiefer als die Tragödie und konnte daher auch lange keine besondere Berücksichtigung finden, bis sie sich zu einer vollkommenen Kunstform ausgebildet hatte. Ursprünglich kam sie von Sicilien, wo ihr Epicharm (vgl. zu 3. 1448 a 33) und Phormis aus Syrakus, ein Günstling des Tyrannen Gelon, zuerst mythische Fabeln zu Grunde gelegt hatten. In Athen, wo sie zur Zeit des peloponnesischen Krieges in vollständiger Ausbildung mit den Mitteln der Tragödie auftritt, werden als die bedeutendsten Dichter der älteren Komödie genannt: Kratinos 520—423, der sich der Komödie zu politischen Zwecken bediente und mit Kühnem Freimut namentlich den Perikles angriff wie später Eupolis den Alkibiades u. a., Aristophanes 427—388 den Kleon u. s. w. Der von Aristoteles hier genannte Krates trat zuerst als Schauspieler in den Stücken des Kratinos auf. Als Komödiendichter enthielt er zuerst sich der Verspottung einzelner, indem er allgemeine Charakterschilderungen und theils der Mythe, theils dem gemeinen Leben entnommene Fabeln einführte.

9. Epos und Tragödie gehören beide der dramatischen 1449 b Dichtungsgattung im weiteren Sinne an, d. h. sie stellen beide Handlung nachahmend dar; das Epos aber erzählt sie als vergangene, die Tragödie läßt sie als gegenwärtig vor den Augen der Zuschauer vorgehen. Beide ferner stellen die ernste Seite des Lebens dar, also edle Charaktere. Weiter hat das antike Epos ein gleichförmiges, einfaches Vermaß; den Hexameter; in der Tragödie dagegen wechselt dasselbe nach ihren verschiedenen Theilen. Ein anderer Unterschied liegt

nach Aristoteles in der Zeitbauer, welche die dargestellten Begebenheiten in beiden Dichtungsformen in Anspruch nehmen können. Denn da die Bühne bei den Alten den ganzen Tag über offen blieb, so sollte, um die poetische Illusion bei den Zuschauern nicht zu stören, die in der Tragödie dargestellte Handlung die Zeit eines scheinbaren Sonnenumlaufs nicht oder nicht bedeutend überschreiten. Das Epos dagegen war hinsichtlich des Zeitumfangs der dargestellten Begebenheiten unbeschränkt. Freilich hatten auch die frühesten athensischen Tragiker sich an jene Vorschrift nicht gebunden.

21. In den fünf ersten Kapiteln hat Aristoteles von 6 dem Wesen, den Eigenschaften und den Arten der Poesie im allgemeinen gehandelt; es folgt der erste besondere Teil, welcher die ernste Dichtungsgattung in ihren Hauptformen, Tragödie und Epopöe, betrachtet. Die gesonderte Behandlung der Komödie hatte in dem zweiten, der scherzhaften Poesie gewidmeten Teile der Poetik ihre Stelle. In dem ersten ist Hauptgegenstand der Erörterung die Tragödie als die bedeutendste unter allen Dichtungsformen, vgl. darüber R. 26.

24. Die Tragödie als Kunstwerk (*μῦθος*) unterscheidet sich nämlich von den Erzeugnissen der übrigen Künste durch ihr Hauptdarstellungsmittel, die geschmückte Rede; von denen der lyrischen und epischen Dichtung als Darstellung einer Handlung in gegenwärtiger Vollziehung (*δρῶντων καὶ οὐ δι' ἀναγγελίας*), außerdem von dem Nomos und Dithyrambos dadurch, daß der Schmuck der Rede, Metrum und harmonischer Gesang, je nach ihren einzelnen Teilen (*μέτρα, β. ἡ* den auf einander folgenden) gesondert (*χωρὶς = κεχωρισμένον*) ist; von der Komödie endlich durch den ernsten, würdevollen Charakter der dargestellten Handlung (*πρᾶξις σπουδαία, β. ἡ* eine Handlung, deren hohes Ziel des Eifers der Ehlen wert ist). Als Kunstwerk muß sie ferner ein einheitliches Ganzes darstellen; daher darf der ihr zu Grunde liegenden Handlung nichts zu ihrer Vollständigkeit fehlen (*τελείας*); und da sie zugleich eine Mannigfaltigkeit von Teilen enthalten muß, bedarf die Handlung, um ihr Ziel erreichen und ihre Wirkung äußern zu können, einer gewissen Größe (*μέγεθος*) und einer Verknüpfung mehrerer Begebenheiten.

27. Über die Katharsis belehrt uns Aristoteles in der Poetik, 8, 7. 1441 b 32 ff., wo er von der heilenden und

versöhnenden Einwirkung gewisser Arten der Musik auf das Gemüt namentlich der von Leidenschaften beherrschten Menschen spricht, vorerst nur im allgemeinen: „sie sei eine Befreiung von gewissen Leidenschaften und eine mit Freude verbundene Erleichterung des Gemüts. Ebenso bereiteten die reinigenden Gesänge (τὰ μέλη τὰ καθαρτικά) den Menschen eine unschätzbliche Freude.“ Der Anonymus de com., welcher wahrscheinlich aus Aristoteles geschöpft hat, sagt in Betreff der Katharsis: ἡ τραγωδία ὁρμαίνει τὰ φοβερά παθήματα τῆς ψυχῆς δι' οἴκτου καὶ ἐν συμμετρίας θέλει ἔχειν τοῦ φόβου. Aus den dunklen und grobsinnlichen Spekulationen der Neuplatoniker Jamblichus aus dem 4. und Proklus aus dem 5. Jahrh. n. Chr., von welchen es nicht erweislich noch glaubhaft ist, daß sie mehr von der Poetik des Aristoteles vor Augen hatten als wir, läßt sich ebenfalls nichts weiter entnehmen. Wie nun die Tragödie durch Mitleid und Furcht eine Befreiung von diesen und derartigen Gemütsbewegungen und eine Zurückführung derselben auf das rechte Maß bewirken könne, will ich zu zeigen versuchen.

Die Wirkung der Tragödie ergibt sich aus dem Charakter der von ihr dargestellten Handlung und Personen. Denn die erstere führt die Entscheidung über die wichtigsten Lebensinteressen des Menschen, über Glück und Unglück herbei, und durch ihre Teile, wie Glückswechsel, Erkennungen und Leiden, übt sie die erfülltenbste Einwirkung auf das Gemüt des Zuschauers aus; die letzteren vertreten als edle Menschen, welche gleichwohl Fehlern und Irrthümern unterworfen sind, durch ihr Schicksal das der Menschheit überhaupt. Die Gemütsbewegungen, welche die Tragödie erweckt, sind daher zunächst Mitleid und Furcht. Denn Furcht entsteht nach Aristoteles Rhét. 2, 5 aus der Vorstellung eines drohenden schmerzhaften oder verderblichen Übels, besonders wenn es in der Nähe droht; Mitleid aber nach 2, 8, wenn ein solches Leiden denjenigen trifft, der es nicht verdient, wie es auch uns selbst oder einen der Unsrigen treffen könnte, und zwar wenn man es in der Nähe erblickt. Die Handlung der Tragödie enthält darum alle Elemente, durch welche diese Gemütsbewegungen hervorgerufen werden, um so mehr als die tragische Kunst die besonderen, individuellen Beziehungen des Leidens abstreift und den Blick des Zuschauers auf das all-

gemein Menschliche in demselben richtet. Aber es wirken gleichzeitig noch andere Momente auf den Geist des Zuschauers ein, welche die ersten Eindrücke der Furcht und des Mitleids allmählich verändern und zuletzt diese sowie die ihnen verwandten Affekte aus seinem Gemüte verbannen und dasselbe von ihnen befreien. Indem nämlich die Tragödie das Leiden im Zusammenhange mit seinen Ursachen und Wirkungen darstellt, läßt sie seine Bedeutung im Plane der göttlichen Weltregierung erkennen und die erlöschenden Gemütsbewegungen durch diese Erkenntnis nach und nach zurücktreten, ja sie befreit zuletzt ganz von ihnen, so daß statt derselben im Gegentheil Bewunderung, Zuversicht und Vertrauen das Gemüt des Zuschauers erfüllen, wodurch der Wiederkehr jener ersten Affekte überhaupt entgegengewirkt wird.

Wenn wir z. B. das ungeheure Leiden, welches einen Oedipus im Ob. Tyr. oder einen Kreon in der Antigone trifft, mit unseren eigenen Augen aus der Nähe betrachten, werden wir zuerst dadurch erschüttert und von der Furcht ergriffen, daß wir und unsere Angehörigen als Menschen wie sie leicht ebenso unglücklich werden könnten, und bemitleiden den Helden, weil er nach seinen sonstigen Vorzügen und Thaten sein Unglück nicht verdient zu haben scheint. Indem wir dann aber auch erkennen, daß dieses selbstverschuldet ist; daß Wahn, Eros, Selbstüberhebung und Geringschätzung des göttlichen Rechts und Gesetzes dasselbe herbeigeführt haben, die göttliche Weltordnung dagegen den Sieg über jede Antastung durch menschliche Willkür davonträgt und demnach unser Glaube an die göttliche Gerechtigkeit und Allmacht unerschüttert bleibt, werden wir nicht nur in unserem gegenwärtigen Seelenleiden (πάθημα ist der leidende Zustand unserer Seele, daher auch dessen Ursache, die Leidenschaft) getröstet und nicht nur in diesem einzelnen Falle von unserer Furcht und unserem Mitleiden wieder befreit, weil wir jetzt ihre Grundlosigkeit einsehen und in dem Unglücke des Helden jetzt vielmehr eine Wiederherstellung der durch ihn verletzten göttlichen Weltordnung erblicken, sondern es erfolgt auch zugleich eine sittliche Erhebung unseres Gemüts über alle derartigen Seelenzustände, welche Furcht und Mitleid und ähnliche Gemütsbewegungen (wie z. B. Gram und Trauer über das Elend, in welches der Mensch sinken kann, vgl. Lessing Hamb. Dramat. R. 77

a. E.) überhaupt in ähnlichen Fällen nicht so leicht mehr aufkommen läßt.

Von der Wirkung der Poesie und der Kunst überhaupt hat Aristoteles bisher nicht gehandelt, nur indem er in Kap. 4 ihre Ursachen untersucht, führt er eine Wirkung derselben, nämlich die Freude an dem Dargestellten ($\tau\omicron$ χαλπεῖν ἐν τοῖς μῦθμοις πάντας) an und findet deren Ursache in der Befriedigung unseres Dranges nach Erkenntnis, Wissen und Wahrheit. Weil nämlich die Wesensbestimmung der Kunst bei Aristoteles wie bei Platon als $\mu\upsilon\theta\omicron\varsigma$ zu enge ist und höchstens für die Anfänge und eine niedere Entwicklungsstufe derselben, die sogenannte individuelle, auf das einzelne gerichtete Kunstgattung haben darf, so konnte er zu einer vollständigen Nachweisung ihrer Wirkungen nicht gelangen. Hätte er die Kunst als das betrachtet, was sie wirklich ist und sein soll, als eine Mittelstufe zwischen dem Menschlichen und Göttlichen, als eine annähernde Verwirklichung unseres Ideals vom Wahren und vollkommenen Schönen, so würde sich ihre Wirkung als eine stufenweise geistige Erhebung zu demselben, als eine teilweise Befriedigung unserer Sehnsucht nach dem höchsten und vollkommensten Wesen ergeben haben. Daraus mußte dann auch die besondere Wirkung der Tragödie abgeleitet werden. Nichtsdestoweniger hatte der Philosoph auf dem Wege der Empirie und der Analyse ihres Inhalts und ihrer Darstellungsweise eine genauere Ansicht von der Wirkung der Tragödie gewonnen, welche er in der kurzen Definition dieser letzteren niedergelegt hat, und die nur einer weiteren Ausführung bedurft hätte, als sie hier ausdrücklich stattfindet.

31. An die Definition schließt sich die Partition der Tragödie, auf welcher die Disposition der nachfolgenden Abhandlung von dieser Kunstdarstellung beruht. Für die Ausführung der Handlung bedarf es zunächst eines Schauplatzes, einer Schaubühne, welche geschmückt sein muß, weil Personen von hoher Geburt und Stellung die Handlung vollziehen, deren Umgebung, um ihrem Stande angemessen zu sein, eine reichliche Ausstattung derselben erforderlich macht. Zu dem äußeren Schmucke des Schauspiels gehören aber auch die Kostüme der Darsteller und alles, was dazu dienen kann, durch Einwirkung auf den Gesichtssinn die poetische Illusion bei den Zuschauern zu fördern und zu erhalten. Dessenun-

geachtet nimmt diese äußere Ausschmückung ihrem Kunstwerte nach erst die letzte Stelle unter den Bestandteilen der Tragödie ein, weil sie, wie Aristoteles am Schlusse des Kapitels sagt, der Poesie an sich fremd ist, da die Tragödie auch ohne Auf-
führung und Schauspieler schon beim Lesen ihre Wirkung üben kann und die theatrale Vollenbung mehr das Geschäft des Maschinisten ist als das des Dichters.

Als nächstes Erfordernis ergeben sich dann die übrigen Darstellungsmittel der Tragödie, Gesangcomposition für die Chorpartien und die metrische Rede. λέξις, sonst die menschliche Rede überhaupt, ist nämlich hier in einer engeren technischen Bedeutung für die metrische Rede gebraucht, weshalb Aristoteles zur Erklärung der μελονοία bemerkt, daß diese dem Wortstamme nach zu verstehen sei. Nach ihrem Kunstwerte stehen auch diese beiden Bestandteile der Tragödie hinter den drei übrigen zurück und nehmen daher erst die vierte und fünfte Stufe der Wichtigkeit ein.

36. Da die Handlungen aus dem Willen der Handelnden entspringen, und dieser durch Charakter und Gedanken bestimmt wird, auf welchen beiden die Verschiedenheit der Menschen, ihrer Thaten und deren Erfolg beruht, so sind Charakter und Gedanken die Bestimmungsgründe der Handlungen. Wie nun die tragische Handlung selbst in der Fabel (μῦθος) ihre poetische Darstellung findet, so die Charaktere in den Charakterzeichnenden, d. h. in denjenigen Partien, welche erkennen lassen, was einer begehrt oder verabscheut; die Gedanken in denjenigen, welche Beweise oder Darlegung einer Meinung enthalten.

1450 a 10. Von diesen sechs Bestandteilen, von deren Beschaffenheit die der ganzen Tragödie abhängt, weil sie Form und Inhalt derselben umfassen, kommen zwei, nämlich die rhythmisch gegliederte Rede und die Gesangcomposition auf die Darstellungsmittel; einer, nämlich die äußere Ausstattung der Bühne, auf die Darstellungsweise; und drei, nämlich Fabel, Charakteristik und Gedankenentwicklung, auf die Darstellungs-
objekte.

15. Daß die Fabel als Verknüpfung der Begebenheiten der wichtigste unter den Bestandteilen der Tragödie, insbesondere für diese wichtiger sei als der an Bedeutung ihr zunächst stehende, die Charakterdarstellung, wird durch einen direkten Vernunftschluß aus dem Wesen der Tragödie und

ihrem Endzweck, welcher ja von allem das Wichtigste ist, erwiesen. Die Tragödie ist nämlich Darstellung von Handlung, welche wieder den Hauptinhalt des menschlichen Lebens ausmacht, und von Glückseligkeit, welche nach Eth. Nik. I, 5—9 der Endzweck des Lebens ist und in tugendhaftem Handeln besteht; und auch das Unglück, welches sie darstellt, beruht auf Handlung. Ihr Endzweck ist eine bestimmte Handlung, nicht eine Beschaffenheit wie die der Charakterdarstellung; und aus ihrer Handlung erfolgt Glück oder das Gegenteil. An den direkten Beweis schließen sich zwei apagogische an: Ohne Fabel kann weder eine Tragödie entstehen noch ihre Wirkung erreicht werden; wohl aber ohne oder mit mangelhafter Charakterdarstellung u. s. w. Dagegen macht die Fabel durch ihre Felle Peripetie und Erkennung den allergrößten Eindruck auf das menschliche Gemüt. Auch aus dem Merkmal, daß die Verknüpfung der Begebenheiten für angehende Dichter das Allerschwerste ist, insbesondere schwieriger als die Charakterdarstellung, wie sie es auch für die ältesten Dichter war, wird auf die Wichtigkeit der Fabel geschlossen. Dazu kommt ihre Analogie mit der Malerei. Es verhält sich nämlich die Fabel der Tragödie zur Charakterzeichnung wie die Contouren eines Gemäldes zur Farbengebung. Endlich wird der wichtigste Satz aus dem direkten Vernunftbeweise kurz relapituliert (vgl. b 2).

27. Ueber Polygnotus, den patriotischen und uneigennütigen Maler und Ausschmücker des Tempels zu Delphi und der Stoa Poikile zu Athen vgl. zu R. 2, 5.

28. Zeuxis aus Heraklea trat im J. 397 als Maler auf und erwarb sich durch seine idealschönen Figuren, welche darum, wie es scheint, der individuellen Charakteristik ermangelten, großen Ruhm und Reichtum. Er ist durch seinen Wettstreit in der Malerkunst mit Parrhasios bekannt.

4. *διδυοις* als Reflexion, deren Behandlung nach 1450 b R. 19, 35 mehr in die Rhetorik gehört, wird hier nach derselben erklärt als die Fähigkeit, das der Natur der Sache nach Mögliche und das Angemessene zu sagen. Indessen bedarf die politische Beredsamkeit, um dieses zu können, auch der Einsicht in die staatlichen und ethischen Verhältnisse, welche die Politik den Redner zu lehren hat; und so ließen die alten Dichter ihre Personen sprechen, während die neueren

die ihrigen rhetorisch reden lassen, d. h. wie Redekünstler, die sich bellamierend in fingierten Prozessen üben.

12. Es folgt noch die Definition der $\lambda\epsilon\gamma\sigma$ in ihrer allgemeinen, für Prosa und Poesie gültigen Bedeutung. Über die $\delta\eta\sigma$ vgl. oben zu 1449b 35.

21. Die Lehre von den Bestandteilen der Tragödie im 7 einzelnen beginnt mit der Fabel als dem ersten und wichtigsten derselben. Da diese die Nachahmung der der Tragödie zu Grunde liegenden Handlung ist, so müssen ihr auch die in R. 6 Anf. festgesetzten Eigenschaften derselben zukommen, also Ganzheit, Vollständigkeit, und eine bestimmte Größe. Nicht jedes Ganze muß nämlich notwendig eine bestimmte Größe haben; vielmehr wird das Ganze definiert als das, was Anfang, Mitte und Ende hat, und aus diesen Begriffen werden die wichtigsten Bestimmungen für die tragische Fabel abgeleitet. Weil zunächst der Anfang nichts anderes zur notwendigen Voraussetzung haben kann, oder nach Metaph. IV, 1 von dem Anfange zuerst die Bewegung und Umwandlung ausgehen muß, so darf zwar vor dem Anfange dessen was in der Tragödie geschieht, etwas vorausgehen was großen Einfluß darauf ausübt, aber nichts was so beschaffen ist, daß aus ihm nur die tragische Handlung allein und nichts anderes entspringen kann. Sonst würde der Tragödie ihr Anfang fehlen. So sind in Sophokles' *Oed. Tyr.* die Aussetzung des Oedipus, die Ermordung des Laios, die Vermählung des Oedipus mit Jokaste, welche außerhalb der Tragödie liegen, zwar Voraussetzungen der in ihr dargestellten Handlung und von wesentlichem Einfluß auf dieselbe; aber die Art der Enthüllung jener Thaten, welche den Hauptinhalt der Fabel ausmacht, ist nicht eine notwendige Folge derselben, sondern die Pest und das Orakel des Apollon sind die einzigen sichtbar treibenden Ursachen (Motive), welche die tragische Handlung in Bewegung setzen und ihre Umwandlung herbeiführen. Dagegen ist die tragische Handlung geschlossen, wenn sie nicht eine andere zur notwendigen Folge hat. Zur übrigen müssen die Begebenheiten welche die Fabel bilden, in einem solchen Zusammenhange stehen, daß die jedesmal nachfolgende aus der vorhergehenden den Gesetzen der Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit nach ($\tau\acute{o} \epsilon\lambda\lambda\omicron\varsigma = \acute{\omega}\varsigma \epsilon\pi\iota \tau\acute{o} \pi\omicron\lambda\acute{o}$, dem gewöhnlichen Gange der Dinge gemäß) sich entwickelt.

34. Aus dem Begriffe des Schönen, welchen Aristoteles *Nhet.* I, 9. 1366 a 33 so definiert: „Schön ist, was um seiner selbst willen begehrenswert und zugleich läßlich ist, oder was gut und vermöge seiner Güte zugleich auch angenehm ist,“ werden Größe und Ordnung als notwendige Attribute seines Wesens abgeleitet (vgl. *Eth. Nil.* IV, 7. *Polit.* VII, 4. *Metaph.* I, 3: ἐπεὶ τὸ γὰρ καλὸν ἐν κλήσει καὶ μεγέθει εἶωθε γίνεσθαι). Da nun jedes Kunstwerk schön, also gut und vermöge seiner Güte erfreuend sein muß, sei es nun, daß es wie die Tragödie Schöneres darstellt als das Gewöhnliche, oder wie die Komödie weniger Edles und Schönes, oder einfach das Naturschöne; so folgt, daß ihm auch Größe und Ordnung zukommen müsse. Diese notwendigen Eigenschaften aber sollen in einem einheitlichen Ganzen zur Anschauung kommen; also muß die Größe eines Kunstwerkes überschaulich und demnach die schöne Fabel leicht behaltbar sein. Dies wird durch die Analogie derselben mit einem schönen Naturobjekte, z. B. einem schönen Tiere oder irgend einem aus Teilen bestehenden schönen Dinge nachgewiesen.

3. Mit *ὥστε* beginnt der Nachsatz. *σῶμα* = *ἄπαν* 1451 a *πρᾶγμα*, ὃ συνέστηκεν ἐκ τινῶν. *ἔχειν*, nämli. τὸ σῶμα καὶ τὸ ζῶον.

6. Die Länge der tragischen Fabel darf nicht mit Rücksicht auf ihre Aufführung in Kunstwettstreiten oder auf die sinnliche Anschauung bestimmt werden, sondern nach den Regeln der Kunst. Wie viele Tragödien mit einander streiten sollen, ist eine Nebensache, welche die Kunst nichts angeht, sondern von dem Belieben der Behörden abhängt.

7. „Nach der Wasserruhr streiten,“ eine von dem Gebrauche bei Neben der Parteien vor Gericht hergenommene sprüchwörtliche Redensart für „eine bestimmte Zeit einhalten“ ist eine scherzhafte Äußerung, welche mit der Hyperbel *ἐκατὸν τραγῳδίας* im Einklange steht.

10. Zu *ὁ μὲλζων* will Bahlen *μῦθος* ergänzen, weil davon gehandelt werde. Der Stellung des *μὲλζων* hinter *ὅρος* und dem Inhalte des Satzes entsprechender scheint es, aus dem vorausgehenden Begriffe *ὅρος* den allgemeineren „des Umfangs“ zu *μὲλζων* zu ergänzen.

13. Aus *γιννομένων* ergibt sich leicht als gedachtes Subjekt *τῶν πραττομένων*.

15. Die der Tragödie als Kunstwerk notwendige Einheit macht auch die Einheit der Fabel erforderlich, welche zunächst negativ bestimmt wird: Aus der Einheit des Helden folgt noch nicht diejenige der Fabel, wie manche namentlich epische Dichter glauben und danach in ihren Gedichten verfahren. Diesen wird Homers Compositionsweise als die richtige gegenübergestellt. Die Einheit der Fabel beruht nämlich wie diejenige aller anderen Kunstwerke auf der Einheit des Dargestellten, also hier der dargestellten Handlung und auf dem organischen Zusammenhange aller Teile der Begebenheiten.

16. In diesem Vergleichungssatze entsprechen τὰ συμβαίνοντα, die Begegnisse, Schicksale, den πράξεις, Handlungen des einen.

20. Dieser Vorwurf trifft den Lakonen Kinäthion (um 750), den Pisandros aus Rhodos (um 645) und den Panyassis aus Halikarnass (um die Zeit der Perserkriege), welche eine Herakleis; den Jopyros, Diphilos u. a., welche eine Theseis verfaßt hatten, sowie einige andere Dichter lyrischer Epen.

25. Die Verwundung des Odysseus auf dem Parnassos wird als Epizöbe erzählt Odyss. 19. 428—466.

26. Als Agamemnon die ehemaligen Freier der Helena zum Kriegszuge gegen Troja versammelte, stellte sich, wie das verlorene Epos Kypria erzählte, Odysseus als wahnsinnig, um nicht mitziehen zu müssen. Aber Palamedes entdeckte die List und zwang ihn, seine Rolle aufzugeben und dem Zuge sich anzuschließen.

35. Dasjenige, dessen Vorhandensein oder Fehlen keine daraus entspringende Wirkung (μῦδεν) bemerkbar macht, d. h.: was wirkungslos ist. Demnach müssen die Teile der Begebenheiten sich wie Ursache und Wirkung einander bedingen.

1451 b 1. Der organische Zusammenhang aller Teile der Begebenheiten, auf welchem die Einheit der Fabel beruht, findet dann statt, wenn dieselben wie Ursache und Wirkung aus einander folgen. Dadurch nämlich werden die Begebenheiten, wie es die Aufgabe des Dichters ist, nach den Gesetzen der Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit verknüpft. Diese Gesetze spiegeln sich zwar auch in der Weltgeschichte ab, aber nur im ganzen Verlaufe derselben. Im einzelnen scheint oft der Zufall zu herrschen, und Ursachen und Wirkungen sind vielfach durch

verschiedene andere Ereignisse weit von einander getrennt. Der Dichter aber stellt Begebenheiten dar, wie sie geschehen könnten und nach den Gesetzen der Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit möglich sind, nicht dasjenige, was wirklich geschehen ist, wie der Historiker. Darum ist die Poesie auch der Philosophie näher verwandt und bedeutungsvoller als die Geschichte. Denn die Philosophie sucht im Besonderen das Allgemeine zu erkennen; die Poesie aber stellt das Allgemeine, Gattungsartige durch das Besondere dar; sie läßt ihre Personen so reden und handeln, wie die ganze Gattung so gearteter Menschen reden und handeln würde.

10. οὐ στοχάζεται κτλ. Diesen Zweck, nämlich τὰ 1451 b καθόλου λέγειν, verfolgt die Poesie, indem sie eigene Namen beilegt, was dann durch das Verfahren der neueren und teilweise der mittleren Komödie erklärt und bewiesen wird. Erst stellen nämlich die Dichter derselben die Fabel aus Wahrscheinlichem zusammen, und dann geben sie den Charakteren die zutreffenden (τὰ τυχόντα, nämlich τοῦ στοχοῦ κ.) Namen, also charakteristische, z. B. Parasit u. ä.

14. οὐχ ὥπερ οἱ λαῖον. Krates gab nach R. 5 zuerst die Dichtungsweise der Jambendichter auf, welche einzelne Personen verspotteten.

21. Agathon war ein beliebter Tragödiendichter, Zeitgenosse und Freund des Platon.

24. αἱ τραγωδίαί, die Tragödien im allgemeinen, d. h. die große Mehrzahl derselben.

29. Obgleich der Dichter in der Regel die Fabel selbst zu erfinden hat, so darf er doch geschichtliche Stoffe benutzen, wenn er die im Causalzusammenhang stehenden Teile einer Handlung richtig auszuwählen, anzuordnen und zu behandeln versteht. Vgl. Lessing, Hamb. Dramat. R. 89—91.

33. Das Gegenteil von dieser künstlerischen Verknüpfung der Begebenheiten zeigen diejenigen einfachen Fabeln, d. h. nach dem folgenden Kapitel Fabeln ohne Peripetie und Erkennung, in welchen die Episoden, d. h. Begebenheiten, nicht in ursächlichem Zusammenhang stehen. Denn dadurch werden sie zu einem bloßen Conglomerat oder einer Aneinanderreihung von Akten, und die Einheit wird aufgehoben. Aristoteles erhebt diesen Fabel nur gegen gewisse einfache Fabeln und die Gegenstände ihrer Nachahmung, die dargestellten Hand-

lungen, weil bei verwickelten Fabeln dieser Fehler nicht leicht vorkommen wird. Die Dichter, welche so dichten, thun es entweder aus Unverstand oder den Schauspielern zu Liebe. Damit sich nämlich mehrere von diesen gleichzeitig auszeichnen können, nicht wie gewöhnlich der Protagonist allein, dehnen sie die Fabel wider die in ihrer Natur begründete Möglichkeit (δυναμὴν) aus und zerreißen den Zusammenhang (τὸ ἐφεξῆς) durch Einschlebung fremdartiger Episoden.

- 1452 a 1. Der ursächliche Zusammenhang der Begebenheiten ist aber auch erforderlich, um das Furchtbare und Mitleidswerte hervorzubringen, welches die Tragödie darzustellen hat. Denn dieses findet seinen Grund hauptsächlich in dem Causalzusammenhange der Begebenheiten, und um so mehr, wenn man denselben nicht erwartet hat.

δὲ Ἄλλα steht darum am Ende des zusammengesetzten Vordersatzes, weil es sowohl zu ταῦτα . . καὶ μάλιστα gehört, als auch zu ὅταν γένηται παρὰ τὴν δόξαν. Der Sinn ist also: „Wenn man die Ursache des Furchtbaren und Mitleidswerten nicht vorausgesehen hat, und dieselbe erst, nachdem es geschehen ist, erkennt, so wird es noch in höherem Grade furchtbar und mitleidswert erscheinen, weil das Staunen-erregende der entdeckten Ursache seinen Eindruck verstärkt.“

5. οὕτως, in diesem Falle, d. h. wenn man die Ursache des Furchtbaren u. nach seinem Eintreten unerwartet entdeckt — τὸ θαυμαστόν ἔχει μᾶλλον: Es wird in höherem Grade zugleich das Staunen erregen, als wenn es von selbst und durch Zufall geschehen wäre, weil ja selbst unter dem Zufälligen das am staunenswertesten scheint, was den Eindruck macht, gleichsam absichtlich herbeigeführt zu sein.

8. Der Argiver Mityas wurde nach Plut.: De sera num. vind. 8, 553 d in einem Aufruhr getötet und ihm eine goldene Bildsäule auf dem Markte errichtet. Als nun bei einem öffentlichen Schauspiele der Mörder diese betrachtete, soll sie auf ihn gestürzt sein und ihn getötet haben.

10. τοὺς τοιοῦτους . . μύθους, nämlich in welchen das Furchtbare und Mitleidswerte aus ursächlichem Zusammenhange der Begebenheiten entsteht, besonders, wenn man denselben nicht erwartet hat.

12. Das Furchtbare und Mitleidswerte in der tragischen Handlung wird auch verstärkt durch das Überraschende

der plötzlichen Schicksalswechsel und Erkennungen, welche nur der verwickelten Tragödie, nicht der einfachen angehören. Auch diese müssen sich aus der Verknüpfung der Begebenheiten in der Fabel ergeben, so daß sie aus dem, was vorausgegangen ist, nach der Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit erfolgen.

15. ὡς περ ὁρίσται, in R. 7, 8, 9. — συνεχός, wenn sie sich aus einer Ursache, die ihren Anfang bildet, in stetiger Folge entwickelt; μίξ, wenn aus ihren kunstmäßig verbundenen Teilen ein Ganzes (ὅλον) entsteht.

16. Die Umwandlung (ἡ μετάβασις) aus Glück in Unglück oder umgekehrt findet auch in den einfachen Fabeln statt, nur nicht plötzlich, vgl. 18. 1455 b 27.

18. ἐξ αὐτῆς τῆς συστάσεως τοῦ μύθου, nach R. 9 und 10 durch ursächliche Verknüpfung der Begebenheiten in der Fabel.

11 21. Plötzlicher Schicksalswechsel ist nämlich der Umschlag dessen was geschieht, in sein Gegenteil, und zwar nach dem 7. 1451 a 13 Gefagten ein doppelter, aus Glück in Unglück oder umgekehrt, jedoch in wahrscheinlicher oder notwendiger Entwicklung.

24. 33. Soph. Ob. Tyr. 1002 ff. Dind..

27. Der Lynkeus, eine Tragödie des Dichters und Rhe-tors Theodectes von Phaselis, eines Zeitgenossen des Aristot-eles, wird auch 18. 1455 b 29 erwähnt. ὁ μὲν ἀγόμενος ὡς ἀποθανούμενος ist Lynkeus, der auf Befehl seines Schwieger-vaters Danaos zum Tode geführt wird. Allein die darüber aufgebrauchten Argiver bereiteten im Gerichte (ἐκ τῶν πεπραγ-μένων) diesem das Schicksal, das er seinem Schwiegersohne zugebach't hatte.

29. Dagegen ist Erkennung der Umschlag aus Unkenntnis in Kenntnis, so daß die von dem Dichter zu Glück oder Unglück bestimmten Personen sich entweder als Freunde oder als Feinde wiedererkennen. Am schönsten ist sie, wenn zu-gleich plötzliche Schicksalswechsel eintreten, wie diejenige im Ob. Tyr. beschaffen ist (ἐχει).

33. Es giebt freilich noch andere Erkennungen, welche nicht mit plötzlichen Schicksalswechseln verbunden sind.

34. ὡς περ εἰρηται = τὰ εἰρημένα, nämlich ἐξ ἀγνοίας εἰς γνῶσιν μεταβολὴ κτλ. Es ereignet sich nämlich bisweilen auch, daß man leblose und zufällige Dinge als sich selbst

oder befreundeten Personen liebe und werte, oder als feindlichen Personen angehörige wiedererkennt, und auch ob man eine zu Lob oder Tadel führende Handlung gethan oder nicht gethan hat, läßt sich erkennen. Aber am meisten der tragischen Fabel und der von ihr dargestellten Handlung eigen ist die 32 angeführte, in welcher mit der Erkennung von Personen zugleich plötzliche Schicksalswechsel eintreten, weil eine solche, indem sie Mitleid oder Furcht erweckt, den Zweck der Tragödie fördert; auch deswegen, weil sie Glück oder Unglück, also den Endzweck aller menschlichen Handlungen herbeiführt. Denn die Tragödie ist Darstellung einer Handlung, und zwar einer Mitleid oder Furcht erregenden.

1452 b

4. Wie z. B. in Aeschylos' Choephoren, wo Orestes allein sich seiner Schwester Elektra zu erkennen giebt.

6. Vgl. Eurip. Iphig. in Tauris B. 759—792 und 811—826.

9. περὶ τούτ' ἐστὶ. Peripetie und Erkennung haben nach 1452a die Wirkung, durch plötzliche Erschütterung des Gemüths den Eindruck der Furcht und des Mitleids zu verstärken. Plötzlicher Glücksumschlag und Erkennung sind aber nur der schönsten Tragödie, d. h. der verwickelten wesentlich und eigentümlich; allen dagegen der dritte Teil der Fabel, das Leidvolle, d. h. eine Verderben oder Schmerz verursachende Handlung. Denn die Tragödie soll Mitleid und Furcht erregen, und zwar durch gegenwärtige, vor den Augen der Zuschauer sich vollziehende Handlung. Als Beispiele solcher leidvoller Handlungen führt Aristoteles an die auf offener Bühne vollführten Tötungen, die übermäßigen Schmerzen, die Verwundungen und alles dergleichen; 14. 1454a 8 wird auch die im Momente der Ausführung befindliche Auslieferung der Mutter durch ihren Sohn in der Tragödie „Helle“ hierzu gerechnet. Denn in der schönsten Tragödie werden nach 1454a 4 diese leidvollen Thaten im Momente der Ausführung durch Erkennung verhindert und nicht vollzogen.

15. πρότερον εἴποιεν. Aus der Definition der Tragödie 12 sind in 6. 1449 b 31 ff. diejenigen Bestandteile derselben abgeleitet, auf welchen ihr Wesen und ihre Qualität beruht, und die darum als blühterische Formen (εἶδη) derselben zu betrachten und zu behandeln sind. Derjenigen abgesonderten Theilen, welche zusammen den Umfang der Tragödie

ausmachen und ein äußeres Mannigfaltiges in ihr bilden, sind vier: Prolog, Episobion, Exodos und Chorgesang; dazu kommen noch Lieder von der Bühne und Wechselgesänge (κόμμοι).

17. κοινὰ μὲν ἀνδρῶν τὰυτα: Die genannten vier Hauptteile sowie die zwei angeführten Formen des Chorgesanges sind allen Arten von Tragödien (vgl. 6. 1450 a 13: πᾶν = jede Art von Tragödie) gemeinschaftlich; einzelnen Arten derselben eigentümlich (ἰδια) sind die Lieder von der Bühne und die Wechselgesänge (κόμμοι). Die ersteren (τὰ ἀπὸ σκηνῆς) wurden von einem Schauspieler von der Bühne aus gesungen und hießen, wenn der Chor nicht antwortete, μωνοῖδια. Sie waren nach Photius' Ber. Klagegesänge wie auch die Kommoi (κόμμος von κόπτω, plango), die Wechselgesänge der Choreuten und der Schauspieler von der Bühne.

19. Prolog ist der von den meisten und besten Tragödien hergenommene Regel gemäß der ganze Teil der Tragödie, welcher vor dem Einzuge des Chores vorausgeht.

20. Das Episobion umfaßt denjenigen Teil der Handlung, welcher zwischen zwei Chorgesängen von den Schauspielern unter sich oder mit den Choreuten ausgeführt wird, also was wir Akt und Auftritt nennen. Der Name stammt von den Anfängen der tragischen Kunst her, wo die Zwiegespräche der Schauspieler gleichsam wie etwas Fremdartiges oder Untergeordnetes zwischen die Chorgesänge eingeschoben wurden.

21. Exodos (Ausgang) ist der Regel nach der ganze Teil der Tragödie, nach welchem ein Gesang des gesamten Chores nicht mehr stattfindet. Kleinere Gesänge einzelner Choreuten und von dem Koryphäos recitierte Anapäste sind demnach von diesem Abschnitte nicht ausgeschlossen.

22. Parodos ist der erste Vortrag (λέξις) des ganzen Chores, d. h. was der Chor singt oder der Koryphäos als Vertreter desselben vorträgt, während der Chor durch die Apfiden von der rechten oder linken Seite her in die Orchestra einzieht. Stasimon, Stanblich, ist ein Lied, welches der Chor stehend singt, nachdem er sich um die Thymele, den Opferaltar des Bacchus, in der Orchestra aufgestellt hat. Es kann daher weder anapästische noch trochäische Systeme enthalten, weil die ersteren unter tastmäßigem Auf- und Abschreiten des

Chores in der Orchestra von dem Koryphäos vorgetragen, fortlaufende Trochäen hingegen, ein zum Tanz, nicht für das Stehen geeignetes Metrum (τροχαῖος = μέτρον τροχαῖον), von dem tanzenden Chore gesungen werden.

28. Nachdem der Philosoph die wichtigsten Bestimmungen 13 für die Gestaltung der Fabel aus dem Erfordernis der Ganzheit und Einheit der tragischen Handlung abgeleitet hat, will er dem angehenden Dichter noch einige wichtige Fingerzeige geben: worauf dieser bei der Verknüpfung der Begebenheiten sein Hauptaugenmerk zu richten habe und was er zu vermeiden suchen müsse, endlich wodurch die Wirkung der Tragödie erreicht werden könne.

34. Da das Glück der Menschheit auf Gerechtigkeit und Menschenliebe beruht, und deshalb auch diese Forderungen durch das göttliche Gesetz jedem Menschen ins Herz geschrieben sind; die Gerechtigkeit aber darin besteht, daß jedem das Seine (Suum cuique), d. h. das ihm Gebührende zu teil wird, so würde es unser menschliches Gefühl (τὸ φιλάνθρωπον) empören (μαρὸν εἶναι), wenn der Gerechte und Menschenfreund ins Unglück oder der Ungerechte und Bösewicht ins Glück geriete; die Poesie aber soll durch Verwirklichung des Idealen, d. h. des Göttlichen in uns erfreuen. Wenn dagegen der ganz Schlechte einen Umschlag seines Glückes in Unglück erfährt, so wird dieses zwar unser Gerechtigkeitsgefühl und unsere Menschenliebe (τὸ φιλάνθρωπον) befriedigen, aber es wird weder Mitleid noch Furcht erregen, was die Tragödie erfordert. Denn Mitleid empfinden wir mit dem, der unverdient leidet, Furcht aber, wenn ein solcher unseres Gleichen ist. „Es bleibt also nur der zwischen diesen in der Mitte Stehende übrig, nämlich derjenige, welcher weder durch Tugend und Gerechtigkeit sich auszeichnet, noch auch durch Schlechtigkeit und Bosheit ins Unglück stürzt, sondern durch einen Fehler, einer von denen, welche in großem Ansehen und Glück stehen wie Odisseus und Theseus und die berühmten Männer aus diesen und ähnlichen Geschlechtern.“ Denn wenn uns auf der einen Seite seine übrigen Tugenden und Verdienste gezeigt werden, auf der anderen das hohe Ansehen und Glück, in welchem er selbst und seine Vorfahren standen, so sind wir geneigt, seinen Fehler um deswillen für geringer anzusehen als er ist, oder ihn ganz zu übersehen; und wenn ein

solcher Mann nun aus dem höchsten Glück ins tiefste Elend stürzt, so fühlen wir Mitleid mit ihm, weil er sein Unglück nicht zu verdienen scheint, und fürchten für uns selbst und unsere Angehörigen, daß uns dasselbe Unglück treffen könnte, weil er als Mensch unseres Gleichen ist. Allein dieser Widerstreit in unserem Gemüte kann nicht fortbauern. Denn die Aufregung, in welche alle unsere Seelenkräfte durch den Vorgang versetzt worden sind, läßt unsere Einsicht den Zusammenhang des Unglücks mit seinen Ursachen erkennen, und daß das Unrecht gesühnt werden muß, damit die verletzte göttliche Weltordnung wiederhergestellt werde, wodurch dann unsere widerstrebenden Gefühle versöhnt und unser Gemüt beruhigt wird.

30. ἐπειδὴ οὖν . . . μὴ ἀπλῆν ἀλλὰ πεπλεγμ. Die verwickelte Tragödie ist nach 9. 1452 a ff. deshalb schöner als die einfache, weil in derselben der Eindruck der Furcht und des Mitleids durch das Erschütternde eines plötzlichen, meist an Erkennung geknüpften Schicksalswechsels verstärkt wird, während in der einfachen der Übergang von Glück zu Unglück nicht plötzlich stattfindet.

33. τῆς τοιαύτης, d. h. τραγικῆς, aus τραγωδίας 31.

34. ὁ ἐπεικῆς, der Gerechte.

36. μαρὸν, gräßlich, vgl. Lessing Hamb. Dramat. K. 82.

7. Vgl. Less. a. a. O.

1453 a

13. Die einfache Fabel im Gegensatz zu der zweifachen bedeutet diejenige, in welcher nur ein einfacher Übergang von Glück zu Unglück oder umgekehrt stattfindet; zweifach dagegen ist diejenige, welche eine zweifache Verknüpfung der Begebenheiten enthält, so daß die Glücklichen unglücklich, die Unglücklichen glücklich werden, vgl. unten 30. Daß die einfache schöner sei, was durch ἀπλ aus dem Vorhergehenden geschlossen wird, gründet sich also nicht bloß auf die größere Einheit derselben nach K. 8, sondern hauptsächlich darauf, daß der 1453 a 7 bezeichnete Fall des Überganges von Glück zu Unglück überhaupt der einzige wahrhaft tragische ist, weil er allein im höchsten Grade Furcht und Mitleid in dem Zuschauer erregt, während der Übergang von Unglück in Glück mehr der Komödie eigen ist.

16. δι' ἀμαρτίαν μεγάλην. Groß muß der Fehler oder das Vergehen sein, weil sonst das dafür eintretende

große Leiden nicht im rechten Verhältnisse zu ihm stünde. *ολου εληνται* 1453 a 7 ff. Der Held der Tragödie soll eher besser sein als schlechter wie der dort bezeichnete, weil wir mit dem durchaus Schlechten kein Mitleid empfinden können, wenn er Strafe erleiden muß, vgl. Lessing a. a. O.

17. *σημελον*. „Einen (Wahrscheinlichkeits-)Beweis dafür liefert auch die Geschichte der Poesie der Gegenwart.“

18. *τοδς τυχόντας*, die ersten besten, die ihnen in die Hände fielen; *απηρίδμου*, sie leierten dieselben der Reihe nach ohne Auswahl herunter.

20. Alkinoon, Sohn des Amphiaraoß und der Eriphyle, und Orestes, Sohn des Agamemnon und der Klytämnestra, rächten ihre Väter durch Mutttermord, wurden aber dafür beide von den Furien in Wahnsinn und in allen Ländern ruhelos umhergetrieben. Odißus erschlug seinen Vater Laioß, den er nicht kannte, im Zorn und heiratete dann seine ihm ebenfalls unbekannte Mutter, obgleich vom Orakel vorher gewarnt. Dafür erkannte sich seine Mutter; er selbst blindete sich und wanderte dann blind als Bettler aus dem Lande. Meleagros, Sohn des Königs Oineos von Kalydon und der Althäa, ward für die Ermordung der Brüder seiner Mutter von dieser dem Tode geweiht und verursachte dadurch auch den Tod seiner Mutter und Gemahlin. Dem Thyestes ward wegen Verführung der Gemahlin seines Bruders Atreus von diesem das Fleisch seiner geschlachteten Söhne als Speise vorgesetzt. Telephos, Sohn des Herakles und der Auge, wurde nach seiner Geburt ausgelegt aber gerettet. Im Jünglingsalter zog er aus seine Mutter zu suchen, kam nach Myken und ward König daselbst. Von Achilles mit dem Speere verwundet, wurde er einem Orakelspruche zufolge von seinem ehemaligen Feinde mit Rost und etwas Eisen von demselben Speere, der ihn verwundet hatte, wieder geheilt.

22. *κατά την τέχνην καλλ*. Eine Tragödie, deren Fabel nach den Regeln der Kunst am schönsten gestaltet ist, kann dessemungeachtet durch andere Fehler die schlechteste sein.

24. *τὸ αὐτὸ* gehört zu *ἐγκαλοῦντες*, nicht zu *ἀμαρτάνουσιν*, und es wird durch den folgenden Objektsatz *ὅτι κατὰ* erklärt.

30. Euripides ist trotz seiner Fehler im übrigen der im Tragischen ausgezeichnetste Dichter, weil er am besten

Furcht und Mitleid zu erregen weiß und seine Tragödien größtenteils einen unglücklichen Ausgang nehmen.

31. ἡ δὲ τῶν τε τῇν σὺντασιν ἔχουσα, d. h.: Es verschlingen sich eigentlich zwei verschiedene Handlungen mit einander, welche erst am Ende in eine einzige zusammenlaufen und einen doppelten Ausgang nehmen, einen unglücklichen für die Schlechteren wie für die Freier in der Odyssee, welche ermordet werden, und einen glücklichen für die Besseren wie für Odysseus, welcher mit seinen Angehörigen und Freunden die Herrschaft wiedererlangt.

34. Die Schwäche des Theaterpublikums besteht darin, daß es lieber einen glücklichen als einen unglücklichen Ausgang der tragischen Handlung sehen will. Dieser Schwäche wird durch Veranstaltung eines doppelten Ausgangs von Seiten der Dichter teilweise nachgegeben.

- 14 1. Wenn nun ein Dichter das Furchtbare und Mit- 1458 b
 leiberregende, welches die Tragödie darzustellen hat, in die
 theatralische Aufführung verlegte, so wäre dies unkünstlerischer
 und der äußeren Hülfsmittel bedürftig. Der bessere Dichter
 wird dieses durch die Verknüpfung der Begebenheiten hervor-
 bringen, was vorzüglicher ist. Denn man muß schon beim
 Hören oder Lesen einer Tragödie in Folge der Begebenheiten
 Schauer und Mitleid empfinden, wie dies beim Lesen des
 Sophokleischen Oidipus (Tyr.) der Fall ist. Wer aber durch
 die Aufführung gar nur das Wunderbare zu bewirken sucht,
 nicht das Furchtbare u., hat überhaupt nichts mit der Tra-
 gödie gemein. Was Furcht und Mitleid erwecken soll, darf
 also nicht von außen erst hinzukommen, sondern muß, weil
 der eigentliche Zweck der Tragödie ist, durch Erregung von
 Furcht und Mitleid zu erfreuen, in die Begebenheiten hinein-
 gebichtet werden. Es gilt daher zu bestimmen, was für Be-
 gebenheiten furchtbar und welche mitleidswert erscheinen, damit
 der Dichter bei der Aufführung solcher nicht fehlgehen könne.
 Wenn schreckliche Thaten unter Feinden oder solchen Menschen, die
 weder freund noch feind sind, verübt werden, so sind sie,
 abgesehen von dem Leiden selbst (τῶν κατ' αὐτὸ τὸ πάθος)
 — denn Greuelthaten werden uns immer mit Entsetzen und
 Abscheu erfüllen, und der Leidende, sei er schuldig oder un-
 schuldig, wird wegen seines Leidens immer menschliches Mit-
 gefühl erwecken — weder mitleidswert noch furchterregend.

Wenn z. B. der Feind den Feind tötet oder töten will, so ist Haß die Ursache; Haß ist aber unmenschlich und daher weder mitleidswert noch auch furchterregend, weil wir uns nicht als Gleiche solcher Menschen fühlen ($\phi\acute{o}\beta\omicron\varsigma$ $\pi\alpha\rho\iota$ $\tau\acute{o}\nu$ $\theta\upsilon\mu\omicron\tau\omicron\nu$ 1453 a 5). Sind die Beteiligten aber weder feind noch freund, so können sie, abgesehen von dem Leiden an sich, ebenso wenig auf das Mitgefühl anderer Anspruch machen, noch Furcht für uns selbst erregen. Wenn aber unter Verwandten oder Freunden solche Thaten vorkommen, so geschieht es aus Leidenschaft und Irrtum, und dieses ist mitleid- und furchterweckend. Nun dürfen zwar die überlieferten Mythen in ihren Grundzügen nicht abgeändert werden, ebensowenig wie in geschichtlichen Stoffen die historische Wahrheit verletzt werden darf, weil die poetische Illusion bei dem Zuschauer zerstört wird, wenn er weiß, daß die Handlung historisch unwahr ist. Dennoch bleibt dem Dichter Spielraum genug; denn er kann die Fabel entweder selbst erfinden, oder die nur in den Grundzügen überlieferten Stoffe auf schöne Weise behandeln. Die schreckliche That kann z. B. mit Wissen dessen was man thut und mit Kenntnis derjenigen Personen, gegen die man es thut ($\epsilon\iota\delta\acute{o}\tau\alpha\varsigma$ $\kappa\alpha\iota$ $\gamma\gamma\upsilon\nu\acute{o}\sigma\kappa\omicron\nu\tau\alpha\varsigma$), verübt werden, wie die früheren Dichter und noch Euripides seine Medea gebichtet haben. Diese Willkür und Grausamkeit muß jedes gebildete Gefühl abstoßen. Noch schlechter ist aber eine Composition, wo ein solcher Bösewicht aus Feigheit zaudert, die von ihm mit Bewußtsein beabsichtigte Handlung zu vollbringen und sie unterläßt. Denn das Empörende der Absicht ist dann vorhanden, das tragische Leiden aber fehlt. Besser ist die Composition, wo einer unwissend die That ausführt, und nach der Ausführung die Personen erkennt wie der Oedipus des Sophokles u. a. Denn das Gräßliche ist dann nicht vorhanden, die Erkennung aber ist erschütternd. Am besten jedoch ist die Composition, wo derjenige welcher im Begriffe ist eine nicht wieder gut zu machende That aus Unkenntnis zu vollbringen, die Personen vor der Ausführung erkennt.

1458 b

2. $\epsilon\kappa$ $\tau\eta\varsigma$ $\theta\psi\epsilon\omega\varsigma$, d. h. durch Vorführung von Mord und Wunden, von ehemals glücklichen Menschen in Schmutz und Trauer u. dgl. m.

9. $\delta\iota\alpha$ $\tau\eta\varsigma$ $\theta\psi\epsilon\omega\varsigma$, $\alpha\lambda\lambda\acute{\alpha}$ $\tau\acute{o}$ $\tau\epsilon\rho\alpha\tau\acute{\omega}\delta\epsilon\varsigma$ $\mu\acute{o}\nu\omicron\nu$, z. B.

Giganten, Titanen, Cyclopen, Blitz und Donner bei heiterem Himmel u. dgl. m.

12. τὴν ἀπὸ ἐλέου καὶ φόβου ἡδονήν. Die aus Mitleid und Furcht entspringende Lust ist nicht die Empfindung des Mitleids und der Furcht selbst, denn diese ist schmerzlich, also das Gegenteil von Lust, sondern die Versöhnung des Mitleids und der Furcht durch die aus dem Leiden gewonnene Erkenntnis eines höheren Waltens und einer gerechten Weltregierung.

17. ἀν . . . ἐχθρόν, erg. ἀποκτείνῃ — μέλλων, erg. πράττει.

21. μέλλει, erg. ἀποκτείνειν — δρᾶν, nämli. μέλλει.

28. εἰδότες καὶ γινώσκοντας, erg. πράττειν τὴν πράξιν.

29. ἀποκτείνουσιν τοὺς παῖδας τὴν Μήδειαν. Eurip. Med. B. 1236—1250 und 1271—1292.

33. Ἀστυδάμας, ein Schwestersohn des Äschylos, einer der fruchtbarsten tragischen Dichter, dessen Tragödien verloren gegangen sind, trat zuerst auf 399 v. Chr.

Telegonos, Sohn des Odysseus und der Circe, zog als Jüngling aus, seinen Vater zu suchen, landete auf Ithaka und plünderte die Insel. Von Odysseus und Telemach angegriffen, verwundete er seinen Vater, den er nicht kannte, tödlich mit einem Pfeile, dessen Spitze eine Fischgräte war, nach Eireas' Weissagung.

34. „Der verwundete Odysseus“ war nach Athenäus eine Tragödie des Chäremon. Auch Sophokles hatte eine Tragödie Ὀδυσσεὺς ἀκανθοπλήξ verfaßt.

ἐν δὲ τρίτῳ. Diese drei Fälle sind die bei den Dichtern üblichen. Ein vierter ergibt sich aus der logischen Division 36: μὴ πράξαι εἰδότες und wird für den schlechtesten erklärt, der nur selten vorkomme.

36. ἄλλως, erg. πράξαι.

2. ὁ Αἰμῶν, vgl. Soph. Antig. 1231 ff. τὸ δὲ πράξαι, 1454a erg. γινώσκοντα.

5. „Kresphontes“, eine berühmte Tragödie des Euripides, von welcher nur Fragmente übrig sind. Kresphontes' Gemahlin Merope erhebt schon die Art, ihren aus der Fremde zurückgekehrten Sohn, den sie nicht kennt, zu töten, weil er seiner Sicherheit wegen vorgab, diesen selbst getötet zu haben — als sie von einem alten Diener daran verhindert wird. Vgl.

über die Sage vom dorischen Könige Kresphontes von Messenien Lessing, Hamb. Dramat. K. 37 und 40.

7—8. Eurip. Iph. Taur. B. 609—830. Die „Helle,“ eine sonst woher nicht bekannte Tragödie, wahrscheinlich von Euripides.

9. *πάλαι εληται* 13. 1453a 17 f.

14. „Über die Gestaltung und notwendige Beschaffenheit der Fabel ist hinlänglich gesprochen.“ Dies schließt aber nicht aus, daß aus den im Vorhergehenden festgestellten Grundsätzen nicht im Folgenden gelegentlich noch wichtige Schlußfolgerungen für die Beschaffenheit einzelner Teile der Fabel gezogen und namentlich in K. 17 eine Anleitung zu einem richtigen Verfahren bei der Abfassung des dramatischen Gedichtes gegeben wird. Der wichtigste Teil desselben nach der Fabel sind die Charaktere, über deren Begriff in K. 6, ihre Einteilung in K. 2 und ihre von dem Wesen der Tragödie bedingte Beschaffenheit in K. 13 das Nötige bereits gesagt ist, worauf sich Aristoteles hier bezieht, indem er die aus dem Wesen der Poesie sich ergebenden vier notwendigen Eigenschaften eines für dieselbe geeigneten Charakters kurz erklärt und durch Beispiele ihres Gegenteils erläutert.

17. *πρώτον*. Warum die sittliche Güte des poetischen Charakters das Wichtigste ist, ergibt sich aus der Idealität der Poesie und Kunst überhaupt, insbesondere für die Tragödie aus K. 13. 1453a 8 f. und 15 f.

18. *ἐλέχθη* 6. 1450 b 8 ff.

20 f. *προαίρεσιν τινα*, irgend einen sittlichen Lebensvoratz, d. h. einen guten oder bösen Willen. Die sittliche Güte des Charakters ist unabhängig von Geschlecht und sozialer Stellung. Zu der Idee der religiös-sittlichen Gleichberechtigung aller Menschen als solcher und vermöge ihrer ewigen Bestimmung konnte sich das Heidentum aus sich selbst nicht erheben. Diese Gleichstellung ist erst das Werk des Christentums. Daher wird die obige Behauptung von Aristoteles eingeschränkt durch das folgende *κατὰ κατὰ*, wodurch dieselbe einen nur relativ allgemeinen Sinn erhält, so daß z. B. ein Slave nach ihm gut ist, soweit er als Slave gut sein kann. Doch hegt auch er noch einige Zweifel an der Richtigkeit dieser Einschränkung, weshalb er *τοις*, „vielleicht“ hinzufügt.

22. δεύτερον δὲ τὰ ἀρμόττοντα, d. h. δεύτερον, οὐ δεῖ στοχάζεσθαι, τὰ ἀρμόττοντα ἤδη ἐστίν. Vahlen. — Vgl. Horaz' Dichtkunst B. 114—124.

ἔστιν γὰρ ἀνδρεῖον μὲν τὸ ἦθος. Hier läßt sich εἶναι oder, wie Vahlen will, ποιῆσαι ergänzen, vgl. 25: χρηστὸν τὸ ἦθος καὶ ἀρμόττον ποιῆσαι. Allein das folgende ἀλλ' κτλ weist darauf hin, daß aus dem Vorigen ἐν ἐκάστῳ γένει zu ergänzen ist, vgl. oben 20. — οὕτως, nämlich ὡς ἀνδρῶν. Der Zusammenhang wird erklärt durch die von Vahlen angeführte Stelle Polit. 3, 4. 1277 b 20: ὥστερ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἑτέρα σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία. δόξα γὰρ ἂν εἶναι δειλὸς ἀνὴρ, εἰ οὕτως ἀνδρεῖος εἴη ὥστερ γυνὴ ἀνδρεία.

23. τὸ ὅμοιον. Der Charakter muß ähnlich sein dem der durch Nachahmung dargestellten Person, vgl. 1454 b 10 f. Weil diese Eigenschaft mit den beiden zuerst angeführten verbunden sein kann, hebt Aristoteles ihren Unterschied hervor.

25. ὥστερ weist auf den Hauptgedanken τοῦτο γὰρ ἕτερον κτλ zurück; εἰρηται, nämlich in den Worten: τῶτον δὲ (ἔστι) τὸ ὅμοιον. Denn indem Aristoteles diese Eigenschaft als drittes Erfordernis des poetischen Charakters bezeichnet, unterseibet er sie eben dadurch von den vorhergenannten beiden. Mit ὥστερ εἰρηται wird also das vor τοῦτο zu ergänzende εἰρηται, d. h.: „Ich habe die Ähnlichkeit als dritte erforderliche Eigenschaft genannt,“ auf welchen Gedanken das folgende γὰρ sich bezieht, nachgeholt.

26. τὸ ὁμαλόν, vgl. Horaz' Dichtkunst B. 119 u. 125 ff.

28 f. In seiner Tragödie „Orestes“ hatte Euripides den Lakonier Menelaos seinen Landknechten, welche die Lakonier haßten, zu gefallen, ohne Not, d. h. weder durch die Gestaltung der Fabel noch durch die mythische Überlieferung gezwungen, als Bösewicht dargestellt.

30 f. Wider die Würde und Angemessenheit hat Euripides in der „Ekylla“, wahrscheinlich einem Satyrdrama, vgl. 26. 1461 b 32 gefehlt, indem er den Odysseus einen unmännlichen Klagegesang anstimmen ließ; ferner in der Tragödie Melanippe, welche man ἡ σοφὴ nannte, indem er Melanippe eine für eine Jungfrau unnatürliche philosophische Rede an ihren Vater halten ließ; wider die Konsequenz endlich in der Iph. in Aulis, vgl. B. 1213 ff. mit 1368 ff.

88. Ein Haupterfordernis für die richtige Behandlung der Charaktere aber ist, daß in ihren Bethätigungen die Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit ebenso streng beobachtet werde wie in der Gestaltung der Fabel; daß also die Personen so reden und handeln, wie sie ihren Charakteren gemäß notwendiger- oder wahrscheinlicher Weise reden und handeln müssen, und die zeitliche Folge der Handlungen so geordnet wird, wie sie die Charaktere mit Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit bedingen. Daraus erhellt, daß auch die Lösungen des Knotens in der Fabel aus dem Causalzusammenhang der Begebenheiten hervorgehen müssen, und daß man sich hierzu keines *deus ex machina* bedienen darf; ebenso, daß die Begebenheiten der Fabel etwas Undenkbares nicht enthalten dürfen.

1454b 1 f. Vgl. Eurip. Med. B. 1310 f., Hom. Il. 2, 15 155 ff. In der ersteren entflieht Medea nach Ermordung ihrer Kinder der verdienten Strafe im Sonnenwagen durch die Luft, also durch Maschinerie, aus Korinth. Dadurch wird der notwendige Gang der Ereignisse, welcher ihre Bestrafung erfordert, verlegt. Ebenso wird in der Ilias die Abfahrt der Achäer durch das Erscheinen der Athene und ihre Anfeuerung des Odysseus verhindert, während dies durch die Fürsten selbst ihren Charakteren gemäß hätte geschehen können. Freilich ist das weniger auffallend im Epos, wo man die Maschinerie nicht sieht, als in der Tragödie. Aristoteles erlaubt die Anwendung der Maschinerie, d. h. die Lösung einer Verwicklung durch Dazwischentunft einer Gottheit, nur für das was außerhalb der Tragödie liegt, also entweder vor der dargestellten Handlung geschehen ist und Menschen nicht wissen können, oder was später geschehen soll und dessen Vorherverkündigung erforderlich ist. Auch das Undenkbare wird nur bei solchen Begebenheiten gestattet, welche außerhalb der Tragödie liegen, wie es im „Odipus“ der Fall ist, wo derselbe welcher den Laios erschlagen hat, erst nach vielen Jahren von Jokaste erfährt, wie und wo der Ermordete umgekommen ist, vgl. Soph. Ob. Tyr. 715 ff.

7. *ἀλογον δὲ μηδὲν εἶναι καὶ*, nach Vahlen als Fortsetzung des Satzes *φανερὸν οὖν ὅτι . . . δεῖ καὶ* zu betrachten.

8. Die Forderung der Idealisierung in der Poesie zieht sich wie natürlich durch die ganze Abhandlung hindurch und

wird für das Thatſächliche ausgedrückt durch οὐ τὰ γενόμενα, ἀλλ' οἷα ἂν γένοιτο καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἶδος ἢ ἀναγκάων 9. 1451 a 36, ferner durch τὰ καθόλου λέγειν, vgl. deſſen Erklärung 1451 b 6 f.; für die Verknüpfung der Begebenheiten durch οὐστώσεις τῶν πραγμάτων κατὰ τὸ εἶδος ἢ ἀναγκάων 1452 a 18 und oft; für die Charaktere durch βελτίονας ἢ καθ' ἡμᾶς 2. 1448 a 4 und ſonſt, wie auch hier, wo die ſchöne Vergleichung mit der Porträtmalerei die Sache erklärt, vgl. auch οὖος δα 25. 1460 b 33 f. und für die Reden und Handlungen der Perſonen λέγειν ἢ πράττειν κατὰ τὸ ἀναγκάων ἢ τὸ εἶδος 1454 a 33 ff., vgl. 1451 b 6 f.

10. ὁμοίους wie τὸ ὅμοιον 1454 a 24.

12. „Wenn z. B. der Dichter Jornmüthige und Beichtſinnige und Menſchen mit ähnlichen Charakterfehlern darzuſtellen hat, ſo muß er ſie bei aller Ähnlichkeit doch dabei als gerecht und edelgeſinnt erſcheinen laſſen, wie Homer und nach ihm Agathon in Achilles ein Beiſpiel von unverſöhnlicher Härte geſchaffen haben.“ Der Jorn des Homeriſchen Achilles iſt zwar in ſeinem Urſprunge berechtigt, ſteigert ſich aber zur Unverſöhnlichkeit und Härte; dieſes iſt eine μεγάλη ἀμαρτία, wofür Achilles durch den Verluſt ſeines beſten Freundes büßen muß. Aber ſein Jorn geht nicht ſoweit, daß Achill, um ihm zu rächen, das Heer der Fürſten wirklich hilflos zu Grunde gehen ließe, oder daß er dem Flehen des greiſen Priamos, nachdem er ſich freiwillig in ſeine Gewalt gegeben hatte, den Beichnam des Feindes verſagt hätte. Denn wenn er ſo handelte, ſo wäre er nicht mehr ἐπιεικής, ſondern würde alles Recht und alle Humanität verleugnen. Vielmehr giebt er den Bitten ſeines Freundes Patroklos nach und läßt ihn in ſeiner eigenen Rüſtung und mit ſeinen Myrmidonen den bedrängten Landſleuten zu Hülfe ziehen, ja er überwindet zuletzt auch ſeinen Jorn gegen Hektor, der ihm den beſten Freund erſchlug. Aus dieſer Stelle läßt ſich auch auf die Fabel der Tragödie „Telephos“ des berühmten Dichters Agathon ſchließen, von welchem uns leider nur wenige Fragmente erhalten ſind. Wahrscheinlich ſtellte ſie den Kampf des Telephos als Königs von Myſien mit Achilles, dem Verwüſter ſeines Landes dar, ſeine Verwundung durch dieſen, ſeine übermäßigen Schmerzen und die einzige Möglichkeit der Heilung durch den Feind ſelber, den Urheber der Schmerzen; darauf ſeine Ankuft bei

diesem, seine Anrufung der Gastfreundschaft desselben und die endliche Erweichung und Nachgiebigkeit des Achilles.

15 ff. „Diese Vorschriften also“, d. h. die in diesem Kapitel über die Beschaffenheit der Charaktere gegebenen, „muß man beobachten und außerdem noch diejenigen Erkenntnisse, Wahrnehmungen oder Begriffe, welche sich neben den mit Notwendigkeit aus dem Wesen der Poesie erschlossenen noch als der Dichtkunst eigentümlich (συμπεφυκότα) aus derselben ergeben. Denn auch in Bezug auf sie“, d. h. gegen diese letzteren Vorschriften, „kann man vielfach fehlen. Es ist aber über sie in den bereits herausgegebenen Vorträgen hinlänglich gesprochen.“ Da diese Vorträge ebenfalls von der Poesie gehandelt haben müssen, so ist wahrscheinlich der Dialog über die Dichter (περὶ ποιητῶν) in drei Büchern gemeint, von welchem nur einige Fragmente auf uns gekommen sind. Aristoteles erwähnt dieselben unter diesem Titel nicht.

- 1454b 19. Das Wichtigste von der Erkennung (ἀναγνώρισις) 16 als einem Teile der Fabel in der verwickelten und daher schönsten Tragödie, worunter auch ihre Einteilung nach ihrem Wesen in einseitige und gegenseitige Erk., ist 11. 1452a 29 ff. gesagt. Ebenda 32 ff. ist auch erwähnt, daß die schönste Erkennung Peripetie zur Folge habe, also wie diese selbst der Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit nach aus der Verknüpfung der Begebenheiten hervorgehen müsse, vgl. 1452a 18: ταῦτα δὲ δεῖ καὶ, und warum diese am meisten der Fabel und der von ihr dargestellten Handlung eigen sei, vgl. 1452a 36 ff. Endlich ist das. 34 gesagt, daß man sich auch an leblosen Dingen und an zufälligen Umständen wiedererkennen könne, und auch ob man eine gewisse Handlung gethan oder nicht gethan habe, lasse sich erkennen. Da die nähere Betrachtung dieser letzteren Arten der Erkennung im einzelnen, ob sie gleich jener ersten an Kunstwert nachstehen, für den angehenden Dichter von Nutzen sein kann, so werden sie hier zusammengestellt und mit Beispielen belegt. Die kunstloseste und doch aus Notlosigkeit von den Dichtern am meisten benutzte ist die durch die äußeren Kennzeichen bewirkte. Von diesen sind die einen angeborene (σύνφυτα), am Körper haftende, sogenannte Muttermaler; die anderen später erworbene (ἐκτετυτα), teils am Körper haftend wie z. B. die Narben, teils umgehängt wie die Halsbänder u. dgl.

22. λόγγην καὶ, eine Dichterstelle. Die durch die Drachensaat des Kadmos aus der Erde aufgesproßten bewaffneten Männer sollen als Zeichen ihrer Geburt das Mal einer ihrem Körper aufgeprägten Lanze getragen haben; ebenso die Pelopiden ein wie Elfenbein glänzendes Stück an ihrer Schulter als Mal von der elfenbeinernen Schulter ihres Ahnherrn Pelops, welches der athenische Tragödiendichter Karinos der Jüngere (um 400 v. Chr.) in seiner Tragödie „Thyestes“ metaphorisch „Sterne“ genannt hatte. οὐός, erg. ἐποήσεν.

25. διὰ τῆς σκάφης, erg. ἀναγνώριος γίνεσθαι. In der gleichnamigen Tragödie des Sophokles hatte Ergo ihre beiden mit Neptun erzeugten Kinder in einer Wanne ausgesetzt, durch welche diese zuletzt wiedererkannt wurden. Solche Dinge meinte Aristoteles 1452 a 34 mit den ἀψυχα, an denen man sich bisweilen erkenne.

27. In der Odyssee 19. 386—475 wird Odysseus von der Amme Eurycleia bei der Fußwaschung, nach welcher dieser Abschnitt ἄλκμα hieß, an der Narbe von der Wunde erkannt, die ihm einst der parnassische Eber geschlagen hatte. Diese Erkennung war mit einem plötzlichen Glücksumschlag (Peripetie) verbunden, indem der vermeintliche Bettler sich plötzlich in den Gebieter verwandelte. Eine solche Art der Erkennung kommt derjenigen, welche aus dem inneren Zusammenhang der Begebenheiten hervorgeht und darum am schönsten ist (vgl. 1455 a 16), unter den aus äußeren Kennzeichen erfolgenden am nächsten und ist deshalb besser als diejenigen, welche um der Beglaubigung willen daß einer der und der ist, durch äußere Zeichen absichtlich herbeigeführt werden, z. B. wie sich Odysseus 21. 207—227 den Hirten Eumaios und Philottos durch Vorzeigung eben derselben Narbe zu erkennen giebt. Die letztere Erkennungsweise ist kunstloser als die erstere, und so sind alle derartigen.

32. In Eurip. Iph. in Tauris B. 752—792 erkennt zuerst Orestes seine Schwester durch den Brief, welchen sie ihm zur Bestellung übergiebt, und dessen Inhalt sie ihm für den Fall eines Unglücks mündlich mitteilt. Diese Erkennung wird unten 1455 a 18 zu den besten gerechnet, weil sie der Wahrscheinlichkeit gemäß aus dem Verlauf der Begebenheiten hervorgeht. In B. 811—826 giebt sich darauf auch Orestes

seiner Schwester zu erkennen, indem er an Dinge erinnert, welche die mythische Geschichte nicht enthielt, sondern der Dichter erfunden hatte. Darum ist diese zweite Art der Erkennung fast ebenso fehlerhaft als die erste (*διὰ σμυκλῶν*). Denn ebensogut als Orestes sich durch von dem Dichter erfundene Reden zu erkennen giebt, konnte er dies auch durch Vorzeigung einiger äußerer Merkmale an seinem Körper.

36. Gleichfalls von dem Dichter erfunden war die Art, wie in der Sophokleischen Tragödie „*Lereus*“ die ihrer Zunge beraubte Philomela ihrer Schwester Prokne, der Gattin des Lereus, durch in ein Tuch gewebte Zeichen zu erkennen gab was sie von jenem erlitten hatte. Diese Art war wahrscheinlich in der Tragödie selbst bildlich „die Sprache des Weberstischfens“ genannt. Hier wurde also erkannt, ob einer etwas gethan habe oder nicht, vgl. 11. 1452 a 35 f.

1455 a

1. Nach Welckers Vermutung sind die Cyprier die Begleiter des Teukros auf seiner Heimkehr von Cyprien nach Salamis. In der gleichnamigen Tragödie des uns wenig bekannten Tragikers und Dithyramben dichters Diklogenes brach Teukros bei dem Anblicke des Bildes seines Vaters Telamon in Thränen aus, wodurch er von seinem Neffen Eurysakes erkannt wurde.

2. Ἀλκίονος ἀπόλογος hießen bei den Griechen die Bücher 9—12 der Odyssee, weil in denselben Odysseus dem Alkinoos zu gefallen seine Schicksale erzählt. Als er nämlich den Gesang des Demodokos von der Zerstörung Trojas in Folge der Einführung des trojanischen Pferdes vernahm, weinte er, was zur Erkennung beider führte. Vgl. Odysf. 8, 521 ff., 9, 1 ff.

3. In Aischylos' Choephoren B. 166—234 erkennt Elektra ihren Bruder Orestes durch Schlussfolgerung daraus; daß der Ankömmling ihr ähnlich sei; denn sein Haar und seine Fußtapfen waren den ihrigen ähnlich.

6. Der Tragödiendichter Polyeidos mit dem Beinamen „der Sophist“ ist wahrscheinlich derselbe mit dem berühmten Dithyramben dichter, Maler und Musiker dieses Namens, welcher nach Diobor um 398 v. Chr. blühte. Er ließ in seiner Iphigenie nach 1455 b 10 den Orestes, als dieser geopfert werden sollte, der Wahrscheinlichkeit gemäß ausrufen: „Also mußte nicht nur meine Schwester geopfert werden,

sondern auch ich!“ — wodurch er von seiner Schwester erkannt und gerettet wurde. Hier schloß also Orestes aus dem Fluche, der auf seinem Hause lastete, und aus dem ähnlichen Tode seiner Schwester, daß auch ihm bestimmt sei den Opfertod zu sterben.

9. Über Theobettes und dessen Tragödie „Lynteus“ vgl. zu 11. 1452 a 27. Von seiner Tragödie „Lydeus“ ist uns nichts bekannt. Lydeus, der Sohn des Oneus und Teilnehmer am Zuge der Epigonen gegen Theben, fand bei der Belagerung dieser Stadt der Sage nach seinen Tod. Τυδεΐς, erg. ἐκ συλλογισμοῦ, vgl. oben 4.

10. Eine Tragödie „Die Phiniden“ gab es sowohl von Äschylos als von Sophokles; auch einen berühmten Dithyrambos dieses Namens von Timotheos. Die Söhne des Phineus, Königs von Salmydessos in Thracien und der Kleopatra, Plexippos und Pandion, welche nach Verstößung ihrer Mutter von ihrer Stiefmutter geblendet und eingekerkert wurden, sind uns aus Soph. Antig. V. 966—987 und aus Diodor 4, 44 bekannt. Von Töchtern des Phineus jedoch wissen wir nichts. Als sie den Ort erblickten, wo sie ausgelegt worden waren, schlossen sie daraus, daß ihnen bestimmt sei dort zu sterben.

12. An die aus einer Schlußfolgerung hervorgehende Erkennung knüpft Aristoteles eine andere, auf einem Fehlschlusse des Theaterpublikums beruhende und deshalb falsche an (συνδετός = erdichtet, erlogen, wie Äsch. Prom. 686). So hatte in „dem Trugboten Odysseus“, einem uns nicht näher bekannten Stücke, der falsche Odysseus behauptet, er werde den Bogen des wahren Odysseus erkennen. Das Theaterpublikum wurde dadurch zu dem Trugschlusse verleitet, daß jener Odysseus sein müsse, was sich nachher als falsch erwies.

16. Die verschiedenen Arten der Erkennung sind hier ihrem poetischen Werte nach geordnet, nur die Unterarten der συμπελα beruhen auf logischer Division. Von allen diesen Arten sind Erkennungen an leblosen Dingen (ἀψυχὰ, vgl. 1452 a 34) die durch äußere, dem Körper umgehängte oder mitgegebene Wahrzeichen wie durch Halsketten, Wannen u. s. w. und die durch den Anblick von Örtlichkeiten u. ä. bewirkten; Erkennungen durch zufällige Umstände (τὰ τυχόντα) die durch dem Körper eingeprägte oder anhaftende Wahrzeichen wie

3. B. durch Narben u. s. w. veranlaßten, ferner die meisten von dem Dichter willkürlich gemachten, endlich die durch Schlußfolgerungen herbeigeführten; Handlungen (εἰ πέπρωγέ τις ἢ μὴ πέπρωγεν 1452a 35 f.) werden erkannt 3. B. wie die des Tereus oder wie Oidipus erkennt, daß er seinen Vater erschlagen hat. Es ist noch übrig, auf die schönste und beste Art der Erkennung von Personen, welche schon 1452a 32 ff. ausführlicher besprochen ist, wiederholt aufmerksam zu machen. Es ist diejenige, bei welcher die plötzliche Überraschung aus dem inneren Zusammenhange der Begebenheiten der Wahrscheinlichkeit gemäß hervorgeht. So ist die des Sophokleischen Oidipus und der Euripideischen Iphigenie beschaffen. Dieser Art steht die durch Schlußfolgerung eintretende Erkennung am nächsten, weil sie derselben am ähnlichsten und von allen übrigen Arten die am wenigsten zufällige ist.

22. Für das Verfahren bei der Composition der 17 Fabeln und bei der sprachlichen Ausführung derselben giebt Aristoteles folgende Regeln: Der Dichter muß sich den Gang der Begebenheiten möglichst lebhaft vergegenwärtigen, so daß er bei dem was vorgeht, selbst anwesend zu sein scheint. Auf diese Weise kann er das Schicksliche finden und vermeiden was diesem zuwider ist. Ferner soll sich der Dichter möglichst selbst in die Gemütsbewegungen versetzen, welche er darstellen will; denn so wird er der Naturwahrheit am nächsten kommen und am meisten überzeugen. Dies erklärt auch, warum für die Poesie entweder Genialität oder eine enthusiastische Natur erforderlich ist. Die letztere nämlich versetzt sich leicht in jede Gemütsstimmung, die erstere ist geschickt die Naturwahrheit in allem zu erforschen. Endlich muß der Dichter, ehe er an das Besondere geht, sich den allgemeinen Inhalt seiner Fabel vor Augen stellen. Was hierbei das Allgemeine und was das Besondere ist, wird an der Fabel der Iphigenie gezeigt, wo sogar das Orakel (Eurip. Iph. in Taur. 77 ff.), daß der Bruder der Priesterin aus irgend einem Grunde dorthin gehen solle und zu welchem Zweck, zu dem Besonderen gehört. Erst dann hat der Dichter die Personen und Örtlichkeiten mit bestimmten Namen zu bezeichnen, Akte einzufügen und die Fabel weiter auszuführen. Diese Akte müssen zur Sache gehören und im Drama kurz, in dem Helbengebichte länger sein, was durch die Fabel der Odyssee erläutert wird.

26. Über den Tragiker Karkinos vgl. zu 16. 1454 b 53.

29. *ὅσα δὲ δυνατόν κτλ* ist eine Fortsetzung von 23: *παρόντων*. Die äußere Haltung und der Ausdruck des Körpers einerseits und der entsprechende Gemütsaffekt andererseits rufen nach Aristot. *Physiognom.* 4. 808 b 12 einander wechselseitig hervor, können daher auch mit demselben Namen (*σχῆμα*) bezeichnet werden.

30. *παθωνώτατοι κτλ.* In Folge derselben Naturbeschaffenheit, d. h. desselben Affekts, stellen diejenigen Künstler Gemütsbewegungen am naturwahrsten dar, welche selbst von diesen ergriffen sind.

34. *τούτους τε λόγους* = *τοὺς μύθους*, vgl. oben 22.

8. Constr. *τὸ ὅτι ὁ θεὸς ἀνέλεν ἐλθεῖν ἐκεῖ διὰ τὰ ἀνὰ 1455 b αἰτίαν ἔξω τοῦ καθόλου (ἐστίν) καὶ ἐλθεῖν ἐκεῖ ἐφ' ὃ τι ἔξω τοῦ μύθου*. Unter dem Zweck seines Kommens ist der angebliche, die Wegführung des Bildes der Artemis, zu verstehen.

10. *κατὰ τὸ εἶκος εἰπὼν κτλ*, nämlich nach der Fabel des Polyidos, vgl. zu 1155 a 6.

14. *ἡ μάχη*, die Ursache der Gefangennahme, *Ἰφ.* in *Taur.* 274 ff.; die Reinigung, die Veranlassung zur Rettung, *das.* 1130 ff.

18 24. Wie in *κ.* 12 die Lehre von den äußeren Teilen der Tragödie sich an die vorhergehende Erörterung der inneren Teile der Fabel knüpft, so an die in *κ.* 17 enthaltenen Regeln für die Abfassung und Ausarbeitung der Fabel in *κ.* 18 die Lehre von den äußeren Abschnitten, Arten, der Identität und Verschiedenheit der Tragödien, von dem Unterschiede der Stoffe, welche für Epös oder Drama geeignet sind, und von der Aufgabe des Chores in der Tragödie; womit die Anleitung des angehenden Dichters sich fortsetzt.

29. Über den Lynkeus des Theokleas vgl. zu 1452 a 27. *ἡ τοῦ παιδίου λήψις* scheint die Gefangennahme des kleinen Abas, Sohnes des Lynkeus, durch seinen Großvater Danaos zu bedeuten.

32. *τοσαῦτα γὰρ καὶ τὰ μέρη (τῆς τραγωδίας) ἐλέχθη*. Wenn Aristoteles hier von den vier Teilen spricht, auf welchen die Unterscheidung der Tragödie in vier Arten beruht, so meint er die von ihm der Reihe nach besprochenen wichtigsten Bestandteile derselben, von denen ihr Wesen und ihre Beschaffen-

heit hauptsächlich abhängig ist, nämlich die einfache oder verwickelte Fabel (10. 1452 a 11 ff.), das Leidvolle (11. 1452 b 10 ff.) und die Charaktere (15. 1454 a 15 ff.). Die einfache Fabel stellt eine einfache, d. h. ohne plötzliche Schicksalswechsel und Erkennungen aus Glück in Unglück oder umgekehrt übergehende Handlung dar und bildet die einfache Tragödie; die verwickelte Fabel ist mit Peripetie oder Erkennung oder beiden zusammen verbunden und giebt der verwickelten Tragödie ihren Namen und ihre Eigentümlichkeit. Das Leidvolle ist ein Bestandteil jeder tragischen Fabel und macht, wenn es den Hauptinhalt derselben darstellt, die Tragödie zur pathetischen. Die Charaktere sind nächst der Fabel der wichtigste Bestandteil der Tragödie (vgl. 6. 1450 a 39). Wiegt also die Charakterdarstellung den übrigen inneren Bestandteilen des Trauerspiels vor, so entsteht die ethische (oder Charakter-) Tragödie.

34. *Alavres*. Sophokles hatte außer dem Telamonischen Aias, welcher sich selbst tötet, auch noch den Iokrischen, den Sohn des Oileus, welcher von Minerva getötet wird, zum Gegenstande einer Tragödie gemacht. Die erstere ist noch vorhanden, die letztere nicht. Aiastragödien hatten ferner Äschylos, Aistydamaß der Jüngere und Theodectes verfaßt.

1456 a

1. Eine Tragödie „*Trion*“ hatte jeder der drei großen griechischen Tragiker geschrieben. Trion, der Sohn des Phlegyas und Enkel des Mars, ward für seine auf der Oberwelt verübten Frevelthaten im Tartarus an die Speichen eines sich unaufhörlich drehenden Rades gefesselt. Eine Tragödie „*Die Phthiotinnen*“ hatte Sophokles, den „*Peleus*“ Euripides gebichtet.

2. Unter den Beispielen von der einfachen Tragödie waren „*Die Phorkiden*“ („*Töchter des Phorkys*“, die Erden und Gorgonen) ein Werk des Äschylos aus der Perseustrilogie und enthielten den Kampf des Perseus mit der Gorgone Medusa. Ein „*Gefesselter Prometheus*“ ist uns von Äschylos übrig.

3. Tragödien, die im Hades spielten, konnten ein „*Sisyphos*“, wie ihn Äschylos, und ein „*Pirithoos*“, wie ihn Euripides oder Kritias und Aischos geschrieben haben sollen, gewesen sein.

μαλιστα μὲν οὖν κτλ. Von den die Arten der Tragödie begründenden Bestandteilen derselben, der Fabel und deren Akten, Peripetie, Erkennung und Leiden, ferner der Charakter-

zeichnung, sowie auch von den noch übrigen vier, nämlich der Gedankenentwicklung oder Reflexion, dem sprachlichen Ausdruck, der Gesangcomposition und dem Schmuck der Bühne soll nun der Dichter versuchen, wo möglich alle, wo nicht, wenigstens die wichtigsten und meisten zu vereinigen. Dies sei um so nötiger wegen der unbilligen Kritik des damaligen Publikums, welches dies von dem Dichter forberte. Nachdem es nämlich in jeder Art der Tragödie ausgezeichnete Dichter gegeben hatte, verlangte man, daß jeder folgende Trauerspielbichter die Vorzüge seiner Vorgänger in der Tragödie vereinigen solle.

7. Die Identität oder Verschiedenheit zweier Tragödien hängt von ihrer Übereinstimmung oder Verschiedenheit in der Schürzung und Lösung des Knotens, nicht von derjenigen in Namen und Mythos ab. Ebenso müssen Schürzung und Lösung vereinigt den Ausschlag bei dem Siege im Wettstreit geben, nicht etwa eine von beiden allein.

11. Nicht geeignet für die Tragödie sind die epischen Stoffe, d. h. die Verknüpfungen vieler Fabeln, wie derjenige der Ilias, vgl. 26. 1462 b 3 und 8 f., weil in der Tragödie für solche kein Raum vorhanden ist, und die Einheit der Kunstdarstellung darunter leiden würde.

εἰρηται πολλὰς 5. 1449 b 12 ff., 17. 1455 b 15.

16. Als Tragiker, welche eine „Zerstörung Trojas“ gebichtet haben, werden angeführt: Kleophon, Tophon, Nikomachos. Euripides bearbeitete diesen Stoff teil für teil, so z. B. einen Abschnitt in dem Epos.

17. Die Niobefabel hatten Sophokles und Meliton zu Tragödien benutzt. Aischylos hatte diesen Stoff unter die drei Stücke einer Trilogie verteilt.

18. ἐκπύρουσιν κτλ: Sie können das Stück nicht zu Ende spielen, oder werden nur an zweiter oder dritter Stelle genannt.

19. ἐν τούτῳ μόνῳ = durch diesen einzigen Fehler. Auch Agathon (vgl. über ihn zu 9. 1451 b 21) scheint in einem seiner Stücke den ganzen Fabelstoff von der Zerstörung Ilios zum Gegenstande seiner Dichtung gemacht zu haben. So gut diese Tragödie im übrigen sein mochte, so fiel sie doch wegen dieses einzigen Fehlers durch. Dagegen erreichen die Tragödiendichter mit denjenigen Stoffen ihr Ziel in erstaunlicher

Weise, welche plötzliche Schicksalswechsel oder einfache Übergänge von Glück zu Unglück und umgekehrt (einfache Handlungen ohne plötzliche Schicksalswechsel) enthalten. „Denn darin liegt das Tragische und Menschenfreundliche,“ nämlich wonach sie streben (ὅδ' οὐροχάζονται). Tragisch ist, was Mitleid und Furcht erweckt; menschenfreundlich, was das Wohl der Menschheit fördert. Solches findet aber statt, wenn der Kluge, der mit Schlechtigkeit behaftet ist, überlistet wird, wie Sisyphos, der schlaue Bösewicht, der selbst den Gott der Unterwelt zu betrügen mußte; und wenn der Tapfere, aber Ungerechte unterliegt. Dies ist ein wahrscheinlicher Vorgang, weil er den ewigen Moralgesetzen entspricht.

24. Agathons Worte sind:

τάχ' ἂν τις εἰδὼς αὐτὸ τοῦτ' εἶναι λέγοι
βρότοις πολλὰ τυγχάνειν οὐκ εἰκότα.

25. Sollte der Chor überhaupt in der Tragödie auftreten — und dies war wegen des religiösen Ursprungs und Charakters dieser Dichtung notwendig — so mußte er, um die Einheit des Kunstwerks nicht aufzuheben, ein organisches Glied des Ganzen sein, also bei der Handlung mitwirken und die Stelle eines Schauspielers vertreten, wie es auch noch Horaz „Von der Dichtkunst“ B. 193 verlangt. So ließ Sophokles in seinen Tragödien den Chor mithandeln; aber schon Euripides wich in der Verwendung des Chores von dem guten und richtigen Brauch bald mehr, bald weniger ab. Die Späteren vollends ließen den Chor eingeschaltete Lieder singen, welche mit der gerade vorgehenden Handlung außer jeder Beziehung standen. Der Tragiker Agathon, ein jüngerer Zeitgenosse des Euripides, hatte das Beispiel dazu gegeben. Aristoteles tadelt dies Verfahren mit Recht als der Einheit zuwider.

33. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων, nämlich μερῶν τραγῳδίας, 19 vgl. 6. 1450a 9 f. Den Grund, weshalb von der Gesangscomposition und von der theatralischen Darstellung nicht weiter die Rede ist, hat Aristoteles das. 19 angegeben: weil nämlich das Wesen der Tragödie von der Aufführung und Schauspielern unabhängig ist. Damit werden jene beiden Teile der Tragödie als äußere Hilfsmittel aus der Poetik verwiesen. Auch die Lehre von der Gedankenentwicklung gehört mehr in die Rhetorik. Darum wird nur kurz angeführt, was sie in

der Tragödie zu leisten hat. Es stimmt dies aber zunächst mit den Aufgaben der prosaischen Rede überein. Gemäß den Regeln der Gedankenentwicklung (*κατὰ τὴν διάνοιαν* 36) hat nämlich alles zu geschehen, was von der Rede hervor-gebracht werden muß z. *ἔστι* = es findet statt, ist möglich.

2. Aber aus denselben Topen (*ἰδεῶν*), aus welchen die 1456 b Rede die Mittel nimmt, ihre Aufgaben zu erfüllen, müssen auch die entsprechenden Begebenheiten, nämlich mitleidswerte, furchtbare, große, wahrscheinliche hergenommen werden. Denn wer in der Rede Mitleid, Furcht, Größe, Wahrscheinlichkeit hervorzubringen weiß, wird solches auch in Handlung zu setzen verstehen. Nur der Unterschied ist zwischen beiden, nämlich dem Furchtbaren z. in der Rede und in der Handlung, daß es in der letzteren ohne alle Belehrung darüber vor Augen tritt, in der Rede aber alles von dem Redenden und wegen der Rede geschehen muß. Denn wenn dies in der Rede so ohne weiteres erfolgte wie in der Handlung, so wäre der Redende selbst dabei überflüssig. Ein Unterschied zwischen der prosaischen und der poetischen Rede wird hier nicht gemacht.

8. *ἡδέα*, vgl. „Kritische Beilage“ zu 1456 b 8.

Der gesamte sprachliche Ausdruck (*λέξις*) besteht aus Sätzen (einfachen, zusammengesetzten, Perioden), deren verschiedene Form von der Modalität der auszudrückenden Urteile abhängt, insofern der Satz ein in Worten ausgedrückter Gedanke ist. Die Formen der Sätze für diese Modalitäten sind der Poesie und der Prosa gemeinschaftlich und werden von der ersteren aus der letzteren nur entlehnt, nicht umgeformt oder verändert. Die Lehre von denselben gehört daher auch nicht in die Poetik, sondern in die Rhetorik. Da insbesondere von der Kenntnis derselben die richtige Betonung und der richtige Vortrag der Rede abhängt, so rechneten die Alten dieselbe zu dem Zweige der Rhetorik, welchen sie Deklamations- und Vortragskunst (*ὑποκριτική*) nannten.

15. Protagoras aus Abdera (um 440) bezeichnete sich selbst als Sophist, lehrte zuerst um Lohn auf Sicilien und in Athen, wurde jedoch aus dieser Stadt als Gottesleugner vertrieben und sein Buch über die Götter auf dem Marktplatz vom Herold öffentlich verbrannt. Er behauptete, der Mensch sei das Maß aller Dinge, und lehrte junge Leute die Kunst, eine schlechte Sache zu verteidigen. Als Grammatiker und

Rhetor ist er nicht ohne Verdienst. Er unterschied zuerst vier Arten von Aussagen (τοῦ λόγου): Bitte, Frage, Antwort, Befehl, und schrieb ein Werk Ὀρδοέχεια. Plato machte ihn zur Hauptperson in seinem Dialoge Protagoras.

20. Die Lehre von den Redeteilen hingegen ist, soweit 20 sie die poetischen Wortformen und den tropischen Gebrauch einzelner Wortarten betrifft, allerdings ein Teil der Poetik. Aristoteles stellt die Definitionen derselben nach dem damaligen Stande der grammatischen Kenntnisse zusammen. Nach Dionys von Halikarnas zur Zeit des Augustus (De comp. Verb. c. 2) und Quintilian unter den Flaviern und Trajan (I. O. I. 4, 18) hätte Aristoteles und Theophrastos nur drei Redeteile unterschieden, nämlich Nomina, Verba und Conjunctionen (σύνδεσμοι); die späteren Philosophen und namentlich die Stoiker hätten zuerst die Artikel hinzugefügt, dann die Präpositionen. Ob beide obigen Schriftsteller diese Notiz aus derselben Quelle geschöpft haben und aus welcher, läßt sich nicht mehr ausmachen; nach Val. Rose's Vermutung (Aristot. Pseudep. S. 144) wäre dieselbe die vielleicht von Aristoteles überarbeitete und herausgegebene Rhetorik des Theophrastos gewesen. Aber schon Boethius, Consul 510 n. Chr., führt die Redeteile nach Aristoteles' Poetik in derselben Zahl an, wie wir sie jetzt lesen (Boeth. in Ar. de interpret. ed. II p. 283, 2. Ven. 1566). Aristoteles unterscheidet demnach als Teile des gesamten sprachlichen Ausdrucks: Sprachelement (nicht bloß den geschriebenen Buchstaben), Silbe, Bindewort, Nennwort, Aussagewort, Artikel, Flexions- oder Abwandlungsform, Satz.

22. οὐ πᾶσα δὲ καλ. Aristoteles unterscheidet hier zwischen artikuliertem und unartikuliertem Laut.

26. προσβολῆς, Anstoß der Zunge oder der Lippen.

31. Diese Sprachelemente unterscheiden sich nach den Stellungen des Mundes als verschiedene Vokale, nach den Örtlichkeiten desselben, wo sie hervorgebracht werden, als verschiedene Konsonanten, z. B. Lippen-, Gaumen-, Rühl- und Zungenlaute, nach Stärke und Schwäche des Hauchs als aspirierte und nicht aspirierte Vokale und Konsonanten, nach Länge und Kürze als lange und kurze Vokale, nach hohem, tiefem und mittlerem Tone als mit dem Akut, Gravis oder Circumflex ausgesprochene Vokale.

34. ἐν τοῖς μετρικοῖς, vgl. 37: τῆς μετρικῆς ἔστιν.

Auch nach Platon *Kratyl.* 424, 87, c lernten diejenigen, welche sich mit den Rhythmen beschäftigen wollten, zuerst die Natur der Sprachelemente und Silben kennen.

36. Ob die Lautverbindung $\gamma\rho$ eine Silbe bildete, hing von der griechischen Aussprache des ρ ab, die wir nicht kennen. Wenn $\gamma\rho$ lautete wie $\gamma\rho\alpha$, so konnte es für sich allein eine Silbe zu stande bringen. Aus der obigen Definition des Halbvokals und derjenigen der Silbe folgt, daß $\gamma\rho$ für sich allein eine Silbe darstellte. In unsern Schriftstellertexten freilich bewirkt es eine solche nur mit einem Vokal.

38. σύνδεσμος. Unter den oben 20 angeführten Teilen des sprachlichen Ausdrucks kommen nur vier grammatisch sogenannte Redetheile vor, nämlich Nennwort, Zeitwort, Artikel und Verbindungswort. Da nun das Nennwort Substantiva und Adjectiva und deshalb auch Pronomina und Numeralia umfaßt, sofern sie Substantiva und Adjectiva sind; da ferner nach den beiden oben zu 20 angeführten Stellen des Dionys von Halikarnas und des Quintilian die Artikel zuerst von den Verbindungswörtern getrennt und diesen beigelegt wurden, nachher die Präpositionen, so müssen in den Verbindungswörtern an unserer Stelle die Conjunctionen und Präpositionen enthalten sein. Denn daß der Artikel auch die Präpositionen mitbegreife, läßt sich aus der Definition desselben nicht beweisen, und daß man den Namen Artikel ($\alpha\rho\theta\rho\nu$) schon zu Aristoteles' Zeit in dem jetzt üblichen Sinne gebrauchte, zeigt die von einem Zeitgenossen des Aristoteles verfaßte *Rhetorik* an Alexander 26. 1135 a 35 ff, vgl. 1435 b 11. Die Adverbia aber werden von Aristoteles, soweit sie von Substantiven oder Adjectiven abgeleitet sind, unter den Flexionsformen ($\pi\rho\acute{\omega}\sigma\epsilon\iota\varsigma$) mitverstanden, die übrigen unter den Conjunctionen.

$\alpha\sigma\eta\mu\omicron\varsigma$ = unbezeichnend, d. h. kein sinnlich wahrnehmbares- oder Gedankending bezeichnend. Die Verbindungswörter deuten nämlich bloß Beziehungen, Verbindungen und Verhältnisse zwischen bezeichnenden Wörtern ($\sigma\eta\mu\alpha\nu\tau\iota\kappa\acute{\omega}\nu$), Wortverbindungen und ganzen Sätzen an.

1. Hier bezieht sich die erste Definition bloß auf die 1457 a Conjunction, als deren Beispiele $\mu\acute{\epsilon}\nu$, zwar, $\eta\tau\omicron\iota$, oder, $\delta\acute{\epsilon}$, aber, angeführt werden. Von diesen soll, wie schon G. Hermann gesehen hat, $\mu\acute{\epsilon}\nu$ den Anfang, $\eta\tau\omicron\iota$ die Gliederung, $\delta\acute{\epsilon}$ das Ende einer Rede bezeichnen. Keine Conjunction kann

unabhängig von einem Vorhergehenden oder Folgenden (καθ' αὐτόν), d. h. ohne Beziehung auf ein solches an den Anfang einer Rede gestellt werden. Die Verbindung mehrerer eine Einheit bildender Wörter, z. B. „der Garten des Vaters“ oder „das Gemälde an der Wand“ wird aber durch Dazwischensetzung einer Conjunction weder gehindert noch bewirkt, z. B. „der Garten aber des Vaters“, „das Gemälde jedoch an der Wand.“

4. Die zweite Definition bezieht sich auf die Präposition. Diese kann aus mehr als einem bezeichnenden Worte einen einheitlichen bezeichnenden Ausdruck bilden, z. B. „die Liebe zu Gott“, „am Boden liegen“, „gegen den Feind kämpfen.“

6. Der Artikel giebt entweder den Anfang, oder das Ende einer Rede, oder eine Begrenzung und Bestimmung an, bezeichnet aber an und für sich weder ein bestimmtes Sinnen- noch ein Gedanken Ding; dazu werden drei Beispiele angeführt, in welchen der Artikel τὸ und τὰ vor je einem der drei übrigen Redetheile, nämlich dem Zeitworte φημί, dem Verbindungsworte περί und dem Nomen ἄλλα steht und deren Begriff substantiviert und begrenzt. Den Anfang einer Rede bezeichnet der Artikel dann, wenn er einen Satz oder eine Wortverbindung zum Substantiv erhebt, das Ende einer Rede wie oben die Conjunction, wenn er einen neuen Satz beginnt. Die zweite Definition sagt analog derjenigen der Conjunction, zu welcher der Artikel ja früher, und wenn man dem Dionys und Quintilian Glauben schenken soll, noch von Aristoteles selbst gerechnet wurde: daß der Artikel, wenn er zwischen mehreren zu einer Einheit verbundenen Wörtern stehe, diese Verbindung weder hindere noch bewirke und daß er an den beiden Enden und in der Mitte einer Rede stehen könne.

11. συνθετή, nämlich zusammengesetzt aus Sprachelementen, Silben oder Wörtern.

13. Der Name Θεόδωρος bezeichnet nicht etwa ein beliebiges Geschenk (δῶρον) Gottes, sondern einen Menschen dieses Namens.

16. „Mensch“ und „weiß“ sind Nomina (ὀνόματα).

18. Unter πτώσεις verstand Aristoteles die Flexions- und Abwandlungsformen (nicht bloß -Endungen) des Nomens und Verbums nach Kasus, Numerus, Person, Modus. Auch

die von Substantiven und Adjectiven abgeleiteten Adverbien müssen hierher gerechnet werden.

21. τὰ ὑποκριτικά, Darstellungs- oder Vortragsformen, sind die durch den Modus des Verbs, durch Wortstellung und Ton bedingten verschiedenen Satzformen, vgl. zu 1456b 10: τῆς ὑποκριτικῆς.

23. λόγος, Rede, ist nach Aristoteles sowohl eine Verbindung von Begriffswörtern ohne Verbum, z. B. die Definition des Menschen ζῶον παζόν διπουν, als auch ein vollständiger oder verkürzter Satz oder eine Verbindung von Sätzen. Der Satz kann zwar aus einem einzigen Verbum bestehen, z. B. „λέγε, sprich“, wo dann das Subjekt zu ergänzen ist; es kann aber auch umgekehrt das Verbum „ἐστὶ, ist“ ausgelassen sein, z. B. ἀνθρωπος ζῶον πολιτικόν. Aber dann ist doch wenigstens das Subjekts- und Prädikatsnomen ein Begriffswort.

27. μέρος δὲ αὖτε τι σημαῖνον ἔξει, nämlich ein Subjekt der Aussage.

29. Die Ilias ist eine lange Rede aus vielen Rhapsodien, welche verbunden, in einer Haupthandlung ihre Einheit finden, nämlich in dem Zornen des Achilles; ohne Verbindung würden alle diese Teilhandlungen nur getrennte Glieder eines Ganzen bilden.

- 21 31. Hinsichtlich des Kennwortes ist für die Poesie wichtig zunächst dessen Unterscheidung in das einfache, von welchem kein Teil für sich eine Bedeutung hat, z. B. γῆ, und in das zusammengesetzte, zuvörderst das aus einem bezeichnenden und einem unbezeichnenden Teile wie in ἄφρωνος, μεταβολή, oder aus zwei bezeichnenden Wörtern bestehende, z. B. Θεόδωρος, dann in das dreifache, vierfache und vielfache, z. B. die meisten der großartigen, pomphaften Wörter, von welchen Hermokleioranthos als Beispiel erwähnt wird. Der Hermos, Kaïkos und Xanthos sind nämlich drei Flüsse Kleasiens. Wichtiger ist die zweite Einteilung des Nomens nach seiner Verwendung in der Poesie. In dieser Beziehung ist es entweder der gewöhnliche oder der ungewöhnliche Ausdruck. Der letztere begreift das Fremdwort, den metaphorischen und den schmückenden Ausdruck, ferner die Neologismen, das verlängerte, verkürzte und veränderte Wort.

4. ἕκαστοι, jegliche, jedes einzelne Volk, die Einzel- 1457b
mischen; ἑσποί, andere als die jeweiligen Einwohner, bezieht

sich nicht nur auf fremde Völker, sondern auch auf dialektisch verschiedene Sprachgenossen und selbst auf die früheren Einwohner. γλωσσαι bedeutet daher sowohl Fremdwort als Provinzialismus und veraltetes, ungebräuchliches Wort.

6. σφυρον, ein bei den Ägyptern übliches Wort für Speer.

7. Die Lehre von dem tropischen Ausdruck ist bei Aristoteles, so scharfsinnig er sie auch entwickelt, dennoch ebenso wohl noch in ihrer Entstehung wie diejenige von den Redeteilen. So weiß Aristoteles sehr wohl, daß die Metapher auf der Vertauschung ähnlicher Vorstellungen beruht, vgl. Top. 6, 2. 140 a 10: πάντας γὰρ οἱ μεταφέροντες κατὰ τινα ὁμοιότητα μεταφέρουσιν. Er rechnet aber zu den beiden Arten der Metapher, der Übertragung von der Art auf die Art und derjenigen nach der Analogie, welche schon Cicero De orat. 3, 38 und Quintilian allein mit diesem Namen bezeichnen, auch die Übertragung von der Gattung auf die Art und umgekehrt, welche wir *συνερδοχή* nennen, zur Metapher. Von der Metonymie endlich, welche Quintilian *ὑπαλλογή* nennt, ist bei ihm gar nicht die Rede. Ein Beispiel derselben: τὸν λεπέα ἀρητήρα führt er unten 35 unter den Neubildungen auf. Daß unter κόσμος oben 2, hier im engeren Sinne, das schmückende Beiwort verstanden wird, geht zunächst aus der etymologischen Bedeutung des Wortes hervor, weshalb es auch hier nicht weiter erklärt wird. Es bezeichnet nämlich ein Wort, welches nicht wie die Metapher für den zu benennenden Gegenstand gesetzt werden, sondern demselben zum Schmucke beigelegt werden soll. Der Schmuck ist ja nicht der Gegenstand selbst. Auch unterscheidet Aristoteles dieses Beiwort anderwärts unter dem Namen Epitheton, vgl. Rhet. 3, 7. 1408 b 11. Endlich geht aus der Stelle das. a 15: μηδ' ἐπὶ τῷ εὐτελεῖ ὀνόματι ἐπὶ κόσμος, wozu er das Beispiel aus Kleophon anführt: πότνια σὺνῃ, deutlich hervor, was Aristoteles unter κόσμος im engeren Sinne versteht. Im weiteren Sinne freilich kann κόσμος und κοσμεῖν von allem gesagt werden, was zum Schmucke der Rede dient.

10. Odys. 1, 185. 24, 308. Im Hafen sein (ὀρμεῖν) ist eine Art des Stehens (ἑστάναι τι).

11. M. 2, 272. Die Tausende sind eine Art des Vielen.

14 f. Die beiden Stellen sind wahrscheinlich von Empedokles, bei welchem die letztere so angeführt wird: κρηνῶν ἀπὸ πέντ' ἀνιμῶντα ἀτειρεὶ χαλκῷ. In dieser bedeutet χαλκός metonymisch den ehernen Becher, in jener dagegen das Schwert. Schöpfen und Schmelzen sind beides Arten des Wegnehmens.

20. καὶ ἐνίοτε κτλ. Die Stelle ist nach den folgenden Beispielen mit Wahlen zu erklären: προσπαθεῖσαι τοῦτο πρὸς ὃ ἐστὶν ἐκεῖνο ἀνδ' οὐ λέγει τὴν μεταφοράν: Man setzt manchmal zur Metapher den Gegenstand hinzu, zu welchem der metaphorisches ausgedrückte im Verhältnisse steht.

21. Nach Athenaios hat diese Metapher der Dithyrambendichter Timotheos gebraucht.

25. Die Metapher δυσμαί βλου findet sich bei vielen nicht bloß Dichtern, sondern auch Prosaisern, nicht allein bei Empedokles.

δυσμαί steht hier im gewöhnlichen Sinne von „Namen, Bezeichnung“, und daher auch für das Verbum.

27. Für das Ausfenden der Strahlen (φλόγα) von der Sonne giebt es im Griechischen kein eigenes Wort, wie man das Ausfenden der Saatfrucht „Säen“ nennt. Es versteht sich aber dieses (Ausfenden) zu den Sonnenstrahlen (ἥλιον) wie das Säen zur Saatfrucht. Demnach ist kein Zweifel, daß ἥλιος hier wie vorher φλόξ kollektiv die Sonnenstrahlen bezeichnet.

29. Die Form θεοκτίσταν läßt darauf schließen, daß dieses Fragment aus einer Iyrischen Dichtung stammt.

31. In dem Beispiele „die weinlose Trinkschale“ ist zwar dem Schilde ein von einem andern Dinge entlehnter Name, nämlich „Trinkschale“ beigelegt (προσαγορεύσαντα τὸ ἀλλότριον), aber dadurch daß dem durch letzteren bezeichneten Gegenstand die ihm eigentümliche Bestimmung für den Wein abgesprochen wird (ἀποφῆσαι τῶν οἰκῶν τι), ist angedeutet, daß der Ausdruck nicht im eigentlichen Sinne zu verstehen sei.

34. δοκεῖ κτλ. Aristoteles zweifelt, ob solche Wörter nicht vielleicht früher üblich gewesen seien.

35. ἐρνύγη = ἐρνος, Sproß, Zweig; ἀρητήρ von ἀράομαι, der Peter. Das letztere Beispiel steht A. 1, 11.

5. κρι = κριθή, δῶ = δῶμα, ὅψ = ὄψις. Die 1458a Stelle ist aus einem Gedichte des Empedokles.

6 f. τὸ ὀνομαζόμενον, das gebräuchliche Wort, z. B.

δεξιόν, woraus δεξιόνον verändert ist. Die Dichterstelle findet sich *Il.* 5, 393.

8. Eine dritte Einteilung der Nennwörter ist diejenige nach ihrem grammatischen Geschlecht in männliche, weibliche und sächliche, deren Hauptklassen nach ihren Endungen ohne Rücksicht auf die Ausnahmen angeführt sind. Als eigentliche Sattungen werden nur die männlichen und weiblichen betrachtet. Die zwischen beiden liegende (*τὰ μετὰ*) nimmt auch ihre Endungen teils aus denen der männlichen Sattung, nämlich N, Z und P, teils aus denen der weiblichen, A nur als kurzen Vokal. Auf I und Y endigen nur wenige, auf einen stets kurzen Vokal (E und O) sowie auf einen stummen Konsonanten gar keine Nennwörter. Nach den Gesetzen der Sprachwissenschaft sind freilich die kurzen Vokale die ursprünglichen.

17. λέξως δὲ ἀπερὶ. Die poetische Diktion, von 22 welcher hier die Rede ist (vgl. *Rhet.* III, 1 E. und 2. 1404 b 1) entspricht nur dann ihrem Zweck, wenn sie Deutlichkeit mit Würde und Schönheit vereinigt; denn für den idealen Inhalt der Poesie kann der niedrige, gemeine Ausdruck nicht das angemessene Darstellungsmittel sein. Die gewöhnlichen (eigentlichen) Ausdrücke nun machen die Rede deutlich, aber niedrig.

20. Über den Dichter Kleophon vgl. zu 2. 1448 a 12.

21. Der Tragiker Ethenelos lebte zur Zeit des Aristophanes, von welchem er wegen seiner niedrigen Ausdrucksweise verspottet wurde.

26. Wenn man die Worte eines Rätsels im eigentlichen Sinne nimmt, erhält man Unmögliches, im bildlichen Sinne aber wird es verständlich.

28. Durch die Verbindung eigentlicher Ausdrücke läßt sich das nicht ausführen, daß man zugleich Mögliches und Unmögliches aus sagt, wohl aber durch Metaphern.

29. χαλκόν, Erz, ist metonymisch zu verstehen von dem ehernen Schröpfungse.

31. κερᾶσθαι, erg. τὴν λέξιν — τοῖς, d. h. aus gewöhnlichen und ungewöhnlichen Ausdrücken.

1458 b 4. Der Singular γυνόμενον faßt die Subjekte in 2 gattungsartig zusammen.

7. Guklides der Ältere, vielleicht ein Parodiendichter. Die beiden Verse in prosaischem Ausdruck sollten jambisch gelesen werden, was lächerlich klang.

11. Wenn es zum Vorschein kommt, daß man verlängerte, verkürzte und veränderte Wortformen auf diese Weise, nämlich wie Euklides der Ältere in den angeführten Versen thut, irgendwie, d. h. absichtlich, z. B. zur Verspottung, oder unabsichtlich, aus Unwissenheit, anwende, so ist dies nun freilich lächerlich. Aber auf dieselbe Weise, nämlich durch Mißbrauch der dichterischen Formen, kann man sich auch lächerlich machen, wenn man Metaphern, ungebräuchliche Wörter und die übrigen Formen unschicklich und absichtlich um Sachen zu erregen gebraucht. Denn das rechte Maß ist bei der einen wie bei der andern dieser Arten anzuwenden.

15. το δὲ ἀμύτρον. Dem Mißbrauche wird der angemessene Gebrauch gegenübergestellt.

16. ἐν τῶν ἐπῶν, weil in den epischen Gedichten Verlängerungen u. vorzugsweise ihre Stelle finden. ἐνταυτέων κτλ: wenn man die üblichen Wörter anstatt ihrer Verlängerungen, Verkürzungen und Veränderungen in den Vers bringt.

24. Euripides setzte die Art θοινᾶται statt der Gattung ἐοδαί, Homer die Art ὀλγος statt der Art μικρός — ὀλγος wird nämlich von der Zahl, μικρός von der Größe gebraucht — und die Gattung οὐτιδανός statt der Art ἀοδινικός.

25. Der Vers steht Odyss. 9, 515 mit der Variante ἀειδής statt ἀκικος.

29. Odyss. 20, 259, wo ἀεικέλιος die Art ist statt der Gattung μοχθηρός.

31. Zl. 17, 285. Hier steht die eine Art für die andere, βοᾶν für κρᾶζειν, welches in dieser Verbindung niedrig wäre. βοᾶν wird nämlich vom Brüllen der Rinder, κρᾶζειν = κρᾶζειν, kreischen, vom Geschrei der Raben gebraucht. — Aristophanes, ein unbekannter Grammatiker.

34. ἐγὼ δὲ νῦν steht bei Soph. Ob. Kol. B. 987.

9. Die Doppelwörter sind malerisch und emphatisch, 1459 a z. B. Speerkampf, Mondnacht, Himmelsruh u. dgl., daher für den hohen Schwung des Dithyrambos geeignet. Das Epos ist feierlich und selbstgefällig, vgl. Rhet. 3, 3. 1406 b 1, daher bedient es sich gern ungebräuchlicher Wörter und Wortformen; doch kann es alle Arten des ungewöhnlichen Ausdrucks mit Nutzen aufnehmen. Die jambische Poesie aber strebt soviel als möglich die gewöhnliche Rede darzustellen, weshalb für sie nur das Passende ist, was auch in prosaischen

Neben seine Stelle finden kann: der gewöhnliche Ausdruck, die Metapher und der Schmuck.

16. Nachdem Aristoteles die Lehre von den vier Bestandteilen der Tragödie, deren Behandlung in die Poetik gehört, zu Ende geführt hat, geht er zur Betrachtung des Epos über, welches sich von den übrigen Arten der nicht mit Gesang und Tanz verbundenen Poesie, von den in Prosa verfaßten Mimen und den Sokratischen Reden durch die gebundene Sprache, von der Tragödie nach 5. 1449 b 11 durch die erzählende Darstellungsweise und das große, einfache Metrum unterscheidet. In der Darstellung der ernsten Seite des Lebens und in allen Bestandteilen stimmt das Epos mit der Tragödie überein, vgl. das. 16 ff. Wie die letztere ist es Nachahmung einer ernsten, vollständigen Handlung, deren Inhalt und Gestalt in der Fabel sich niedergelegt findet. Da nun über die letztere, sowie auch über die Charaktere bei der Tragödie ausführlich gesprochen ist, so kann sich der Philosoph über das Epos kürzer fassen und der Hauptsache nach nur an das bereits Gesagte erinnern.

17. ἐν μέτρῳ μῦ. zum Unterschiede von den Mimen und Sokratischen Reden.

20. ἀρχὴν καὶ μέσση καὶ τέλος, die Definition des Ganzen, vgl. 7. 1450 b 26.

21 ff. Die Einheit der gewöhnlichen Geschichtserzählungen besteht in der Einheit der Zeit, in welche die Ereignisse fallen, und der Personen, welchen diese begegnet sind, nicht wie diejenige der epischen Fabel in der Einheit der Handlung.

25 ff. Nach Herodot 7, 186 sollen an demselben Tage, an welchem die Perser in der Seeschlacht bei Salamis besieg wurden, auf Sicilien Gelon und Theron einen großen Sieg über die Karthager unter Hamilkar davongetragen haben. Wie nun diese beiden Schlachten, obgleich sie gleichzeitig stattfanden, nicht auf dasselbe Ziel hinarbeiteten, so begiebt sich auch in der Zeitfolge manchmal ein Ereignis nach dem andern, ohne daß durch sie ein einheitlicher Zweck zu stande kommt. Aber so sind nicht nur die gewöhnlichen Geschichtserzählungen beschaffen, sondern auch die meisten Dichter verfahren so. Hier sind die lyrischen Dichter gemeint und die, von welchen 7. 1451 a 20 die Rede ist, vgl. b. Anm. zu b. St.

30. εἰπομεν 8. 1451 a 23—29. Der trojanische Krieg war ein Ganzes und doch hat ihn der geniale Dichter nicht in seinem ganzen Umfange zum Gegenstande seiner *Ilias* gemacht; aber ebensowenig drängte er die Begebenheiten desselben in einen mäßigen Umfang zusammen, wobei das Epos durch bunte Mannigfaltigkeit verwickelt geworden wäre, während es jetzt die Einheit mit der Mannigfaltigkeit harmonisch vereinigt.

34. ἡ τῷ, erg. ἐπιχειρήσαι ποιεῖν αὐτόν.

35. αὐτῶν, erg. τῶν τοῦ πολέμου (πραγμάτων).

2. Als Verfasser des kyklischen Epos *Kypria*, welches 1459 b die dem trojanischen Kriege vorausgehenden Begebenheiten erzählte, wird der Cyprier Stasinus im 8. Jahrh. v. Chr. genannt. Die kleine *Ilias* des Lesches aus Mitylene im 7. Jahrh. v. Chr. umfaßte die Begebenheiten, welche denen der *Ilias* nachfolgten, bis zur Zerstörung Trojas und der Abfahrt der Griechen. Allen diesen Gedichten mangelte es an der nötigen Einheit.

3. Vgl. den allgemeinen Inhalt der *Odysseefabel* 17. 1455 b 17—23.

4. Diese Gedichte zerfielen in verschiedene selbständige Abschnitte, von welchen jeder den Stoff zu einer Tragödie enthielt. Die Inhaltsangaben der ersten vier Bücher der kleinen *Ilias* und deren Fortsetzungen aus anderen kyklischen Gedichten in Proklos' *Chrestom.* S. 459, 9 Gaisf. belehren uns über die Hauptbegebenheiten, um welche sich die Tragödien bewegten, deren Titel hier Aristoteles anführt. Die kleine *Ilias* enthielt nämlich zuerst den Streit des Odysseus und des Nias um die Waffen des Achilles und die Entscheidung desselben zu Gunsten des ersteren nach dem Willen der Athene, worauf Nias im Wahnsinn die Herden der Achäer anfällt und sich dann selbst entleibt. Hierauf bringt nach dem Seherpruch des von Odysseus gefangenen Helenos Diomedes den Philoktet aus Lemnos zurück; dieser wird von Machaon geheilt und erlegt im Einzelkampfe den Alexandros, dessen von Menelaos beschimpften Leichnam die Troer wegführen und begraben. Über das einzelne in diesen beiden Tragödien kann uns der „*Ilias*“ und der „*Philoktetes*“ des Sophokles Aufschluß geben. Nachher holt Odysseus des Achilles Sohn Neoptolemos aus Skyros herbei und giebt ihm die Waffen seines Vaters; dessen Wider-

streben wird wahrscheinlich ähnlich wie in Sophokles' Philoktet durch das Erscheinen des Achilles überwunden. Dann kommt Eurypylos, der Sohn des Telephos, Königs von Mytien, den Troern zu Hülfe, wird aber nach Verrichtung verschiedener tapferer Thaten von Neoptolemos getötet, worauf die Griechen zur Belagerung Trojas schreiten und Epeos auf Athene's Geheiß das hölzerne Pferd zimmert. Odysseus hüllt sich in Bettlergewand, kommt als Späher nach Ilium, wird von Helena erkannt und verabredet mit ihr die Einnahme der Stadt; nachdem er dann noch einige Troer getötet hat, kehrt er siegreich zu den Schiffen zurück. Hierauf führt er mit Diomebes das Palladium aus Ilium weg, wobei ihm wahrscheinlich die Iakonischen Dienerinnen der Helena behülflich waren. Die Griechen lassen darauf ihre Tapfersten ins hölzerne Pferd steigen, die übrigen verbrennen ihre Zelte und gehen nach Tenebos in See. Die Troer wähnen von ihren Leiden befreit zu sein, reißen einen Teil ihrer Mauer nieder, nehmen das hölzerne Pferd in ihre Stadt auf und geben sich der Festlust über den vermeintlichen Sieg hin. Die Fortsetzung teilt Proklos nach des Miletiers Arktinos „Zerstörung Iliums“ mit. Sinon, der durch seine Verstellung in die Stadt gebrungen war, giebt den Achäern Feuerzeichen; diese fahren von Tenebos herbei, überfallen mit denen aus dem hölzernen Pferde die Feinde, töten viele und nehmen die Stadt mit Gewalt ein. Von dem Inhalte einer Tragödie „Sinon“, wie sie Sophokles geschrieben hatte, können wir nach Virgil's Aeneide urteilen. Nias, des Nleus Sohn, erregt durch seine Gewaltthat gegen Kassandra, die er samt dem Bilde der Göttin von dem Altare reißt, den Zorn der Athene. Von der unglücklichen Heimfahrt der Griechen erzählt Nestor dem Telemachos Odysf. 8, 180—198. Eine Tragödie „Troerinnen“ hat Euripides geschrieben. Es handelte sich um das Schicksal der bei der Eroberung Trojas gefangenen, von welchem die Inhaltsangabe einer anderen vielleicht von Stesichoros gebichteten „Zerstörung Trojas“ einige Nachrichten enthält. Andromache wird, nachdem Odysseus ihren Sohn Astyanax getötet hat, dem Neoptolemos als Ehrengesent zu teil. Demophon und Alamas finden die Aithra und führen sie mit sich fort. Nach Verbrennung der Stadt wird noch Polyxena dem Achilles auf dessen Grabhügel zum Opfer geschlachtet.

24 7 ff. Da ferner das Epos außer der Gesangcomposition und der theatralischen Aufführung dieselben Bestandteile hat wie die Tragödie und auch seine Fabel wie die jener in ihrer vollkommensten Gestalt Peripetie und Erkennung und außerdem das Leibvolle enthält, so versteht sich, daß die auf diese Bestandteile gegründeten Arten ebenfalls beiden gemeinschaftlich sein müssen. Ingleichen müssen Gedankenentwicklung und sprachlicher Ausdruck in dem einen wie in der anderen schön sein. Als Muster in allen diesen Stücken und zugleich früher als alle steht Homer da, dessen beide Epopöen zugleich die Gattungen des Epos umfassen. Denn die Ilias ist einfach und pathetisch, die Odyssee, als Erkennung und Charakterdarstellung von Anfang bis zu Ende, verwickelt und ethisch. Im sprachlichen Ausdruck und im Gedankeninhalt vollenbs hat er alles übertroffen.

17. Es unterscheidet sich aber das Epos von der Tragödie in der Länge der Fabel und im Metrum. Für die Länge der Fabel gilt auch hier die Bestimmung, daß man Anfang und Ende gleichzeitig muß überschauen können. „Dies würde aber stattfinden, wenn die Fabeln der älteren Epen kleiner wären und in der Zahl der Tragödien derjenigen sich näherten, welche man für eine öffentliche Aufführung zu bestimmen pflegt.“ Unter den älteren Epen sind hier die fehlerhaften kyklischen verstanden, welche eine Unzahl von Tragödien enthielten. Für eine Aufführung aber wurden in der Regel drei Tragödien und ein Satyrspiel bestimmt, zu Aischylos' Zeit eine Tetralogie, zu Sophokles' Zeit und später vier einzelne Stücke. Von der Verszahl kann hier nicht die Rede sein. Denn während z. B. Ilias und Odyssee nach Aristoteles nur je eine bis zwei Tragödien enthalten, ist doch ihre Verszahl mehr als viermal so groß als die einer Tragödie von gewöhnlicher Länge.

24 ff. Hinsichtlich der Dehnungsfähigkeit aber hat das Epos dadurch viel vor der Tragödie voraus, daß es die gleichzeitige Ausführung vieler Teilhandlungen zuläßt, was bei der Tragödie nicht möglich ist, weil man auf der Bühne immer nur eine Handlung darstellen und verfolgen kann. Sind nun diese Teilhandlungen zur Sache gehörig, so erhöhen sie die Pracht des Epos, und bereiten durch Mannigfaltigkeit dem Zuhörer Abwechslung, während die Tragödie durch Einerlei leicht Überdruß und Mißerfolg verursacht.

31 ff. Das heroische Metrum aber hat sich durch Natur und Erfahrung als das passendste erwiesen, denn es ist das würdevollste und erhabenste und läßt deshalb ungebräuchliche Wörter und Metaphern im höchsten Grade zu, wie ja auch die erzählende Dichtungsform alle übrigen an Großartigkeit übertrifft.

1460 a 2. Über Chäremon vgl. zu 1. 1447 b 21.

5 ff. Da ferner das Epos als erzählende Dichtung nachahmende Darstellung einer Handlung ist, so soll der Dichter nach Homers Beispiel so wenig wie möglich in eigener Person sprechen, weil er in demjenigen, was er so spricht, nicht nachahmend darstellt; vielmehr soll er den Homer sich zum Vorbilde nehmen, welcher nach kurzer Einleitung sogleich einen Mann oder eine Frau oder sonst eine Person, und zwar mit eigenem Charakter und niemand ohne Charakter, auftreten läßt.

6. ὁ δὲ ποιῆν αὐτόν, d. h. welche Rolle er selbst in dem Gedichte zu übernehmen hat.

10. ἢ ἄλλο τι ἥδος, z. B. ein Kind, einen Greis, einen Gott u. s. w.

11 ff. Während ferner die Tragödie nach 9. 1452 a 7 durch Peripetie und Erkennung, wenn diese aus dem Zusammenhang der Begebenheiten hervorgehen, das Erstaunliche zu bewirken sucht, durch welches der Eindruck des Furchtbaren und Mitleidswerten erhöht wird, findet im Epos mehr das Unbegreifliche seine Stelle, welches am meisten zum Erstaunlichen beiträgt, weil man seinen Grund nicht einseht. Denn weil es im Epos nicht sinnlich wahrgenommen wird, bleibt es verborgen. In der Tragödie dagegen kann das Unbegreifliche, wenn es nicht glaubhaft ist, nur in dem was außerhalb der dargestellten Handlung liegt, vorkommen. Daß das Erstaunliche aber erfreut, geht nach Aristoteles daraus hervor, daß alle, wenn sie etwas erzählen, übertreiben, weil sie dadurch zu gefallen meinen.

15. Zl. 22, 205. G. Hermann sagt zu d. St., es scheine allerdings fast unglaublich, daß in dem Augenblicke der wichtigsten Entscheidung ein großes Heer untätig zusehe, während Achilles, im raschesten Laufe begriffen, jenem durch Winken mit dem Kopfe Befehle gebe.

19 ff. Dahin gehört auch, daß Homer die späteren Dichter gelehrt hat, Erdidtetes wahrscheinlich zu machen.

Dies beruht auf dem Fehlschlusse *παρά τὸ ἐπόμενον*, von welchem Aristoteles in den „Sophistischen Beweisen“ 5. 187 b 1 spricht. Wenn nämlich eine bestimmte Ursache notwendig eine bestimmte Wirkung zur Folge hat, so schließen wir aus dem Dasein der Wirkung von selbst auf das Dasein dieser bestimmten Ursache, auch wenn dieselbe nicht vorhanden ist; so daß man auf den besagten Fehlschluß hin Erdichtetes für wahr ausgeben kann, ohne diese Wahrheit erst zu behaupten. In dem aus den *Niptra*, *Odyss.* 19, 164—280 entnommenen Beispiel schließt Penelope aus der Kenntnis der Kleidung des Odysseus und seiner Gefährten, welche der Fremdling beweist, daß seine Behauptung, jenen bewirtet und beschenkt zu haben, wahr sei, obgleich sie erdichtet ist.

Zu 28 vgl. I. „Kritische Anmerkungen.“

28 ff. Überhaupt ist bei der Wahl zwischen dem Möglichen und Unmöglichen die Glaubhaftigkeit entscheidend. Darum muß der Dichter sich hüten, die Fabel aus vernunftwidrigen Teilen zu bilden, wenn sie nicht außerhalb der dargestellten Handlung fallen wie im *Odipus* (*Eur.*).

30. *ὡς περ Οἰδῖπτος*, erg. *ἔξω τοῦ μυθεύματος ἀλογον ἔχει τὸ μὴ κτλ.*

31. *Sophokles' Elektra* 681 ff., wo der Bote von Orestes' Wettkämpfen bei den olympischen Spielen erzählt, obgleich diese zu Orestes Zeiten noch nicht gegründet waren. Ebenso unglaublich war die Begebenheit in den *Mysterien* des Äschylos, wo Telephos einer Sühnung halber den Weg von Tegea nach Myken zurücklegte, ohne ein Wort zu reden.

34. *ἀν δὲ θῆ*, erg. *τοιοῦτους — φαίνεται εὐλογωτέρως*, erg. *ἔχειν — ἐνδέχεται = δέχεται, ἀποδέχεται*, erg. *δεῖ*.

35 ff. Jedoch ist auch das Unbegreifliche in der Fabel dann erlaubt, wenn es so wahrscheinlicher zu sein scheint. So z. B. *Odyss.* 18, 119 ff., wo die Phäaken den schlafenden Odysseus ans Land setzen, ohne ihn vorher zu wecken. Hätte dies ein schlechter Poet gebichtet, so würde es unerträglich sein. Homer aber hat es durch das übrige Treffliche der Ausführung verdeckt und das Unbegreifliche angenehm gemacht. Indessen darf der Dichter eine glanzvolle Diktion nur an unwirksamen Stellen anwenden, die weder Charakter- noch gedankenvoll sind, sonst verdunkelt der allzu glänzende Vortrag das Charaktervolle und den Gedankeninhalt.

1460b 6. Das folgende Kapitel hat zum Gegenstande die Recht- 25
fertigung der Poesie und der Dichter gegen gewisse Vorwürfe,
die ihnen von den Philosophen späterer Zeit gemacht worden
waren. So hatte Sokrates aus Amphipolis kurz vor Aristoteles' Zeit neun Bücher über Homer herausgegeben, worin
er vermeintliche Fehler in dessen Gedichten nachzuweisen suchte.
Sokrates fand teils Nachahmer teils Widerleger in Aristoteles
selbst und dessen Schüler Heraklides Pontikos, in Sosibios,
dem Stoiker Zenon und Athenoboros, dem Bruder des
Dichters Aratos; ja in dem Museum zu Alexandria war es
unter Lehrern und Schülern desselben Sitte, solche Streit-
fragen aufzuwerfen und deren Widerlegungen aufzuschreiben.
Aus dieser Schule mögen die sechs oder sieben Bücher home-
rischer Streitfragen hervorgegangen sein, welche in den Ver-
zeichnissen unter den Aristotelischen Schriften figurieren, und
von welchen Fragmente in den Scholien zur Iliade von
Porphyrios angeführt werden, die sicher dem Aristoteles unter-
geschoben sind. Wenn solche Streitfragen auch oft nur zur
Übung des Scharffsinnes, oder um damit großzuthun, auf-
geworfen worden waren, so gaben sie doch Veranlassung, das
Wesen und die Gesetze der Poesie tiefer zu ergründen, wie-
wohl vielfach unnütze Spitzfindigkeiten und allerhand Kunst-
griffe dabei zum Vorschein kamen.

7. εἰδών. Diese sind hier wieder die Topen, aus
welchen die wissenschaftlichen Aufgaben und deren Lösungen
genommen werden. Diese Topen, oder Gesichtspunkte, sind
zunächst die drei Modalitäten des Seins, nach welchen der
Dichter die Dinge nachahmend darstellen kann; entweder
nämlich nach ihrer Wirklichkeit, oder nach ihrer Möglichkeit
(Wahrscheinlichkeit), oder endlich nach ihrer Notwendigkeit,
d. h. wie die Dinge sein sollten, nicht wirklich sind. Diese
Topen betreffen den Inhalt der Poesie, ihre Form aber der
sprachliche Ausdruck, welcher entweder der gewöhnliche (λέξις)
ist, oder der ungewöhnliche (ungebräuchliches Wort, Metapher
u. s. w.); dazu kommen die verschiedenen Satzformen je nach
der Modalität des ausgedrückten Gedankens.

12. Unter πολλὰ πᾶσιν τῇς λέξεως sind alle Abweichungen
von der gewöhnlichen Rede außer der Metapher und dem un-
gebräuchlichen Worte, also die verlängerten, verkürzten und
veränderten Wörter und die Figuren der Rede verstanden.

13. ὁδομεν καὶ. Nicht nur alles dieses ist den Dichtern gestattet; sondern auch was in der Staatskunst oder einer anderen Kunst unrichtig ist, kann in der Poesie richtig sein, sofern es bloß Idealisierung, d. h. Vervollkommenung und Vereblung des Wirklichen ist.

15. Wer also so etwas der Poesie zum Vorwurfe macht, der fehlt selbst; die Poesie aber kann auf zweierlei Art fehlen: entweder gegen ihr eigenes Wesen, wenn sie sich einen Gegenstand zur Nachbildung gewählt hat, welcher nicht nachgebildet werden kann (ἀδυναμία, vgl. die „Krit. Ann.“ zu d. St.), oder in zufälligen Dingen (κατὰ συμβεβηκός), welche ihr Wesen nicht berühren. Solche der letzteren Art sind Fehler gegen die Naturwahrheit, oder Verstöße gegen die Regeln einer anderen Kunst, oder Unmöglichkeiten in einer anderen Kunst, wie sie auch beschaffen sein mag.

23. Der Fehler gegen ihr eigenes Wesen ist gerechtfertigt, wenn sie durch Darstellung des Unmöglichen (ἀδύνατα, ἀδυναμία 17) ihren eigenen Zweck erreicht, d. h. wenn sie dadurch den Gegenstand selbst oder einen anderen Teil erstaunlicher macht. Über das Beispiel vgl. 24. 1460 a 15. Nicht gerechtfertigt ist der Fehler, wenn er nicht nötig war.

30. Ist das Unmögliche in der Poesie nicht ein wesentlicher Teil der Fabel, sondern ein zufälliger Umstand, wie z. B. ein Fehler gegen die Naturwahrheit, so ist er geringer, als wenn z. B. das poetische Prinzip der nachbildenden Darstellung nicht beobachtet ist.

31. Der hier angeführte Fehler findet sich bei Pindar Olymp. 3, 52 und bei Kallimachos, Hymnus an Diana 102.

32. ἀμύητος = ἀνεμύητος.

33. Was nicht der Wirklichkeit entspricht (τὰ μὴ ἀληθῆ) ist darum noch nicht unmöglich, sondern entweder wie es sein sollte, oder wenn auch dieses nicht (εἰ μὴδετέρας), der Wahrscheinlichkeit gemäß (ὥς φασιν).

34. ταύτῃ λυτέον, nämlich mit dem Einwurfe: ἀλλ' ἴσως δὲ καὶ.

1. Xenophanes aus Kolophon wanderte in die phokäische 1461 a Pflanzstadt Elea in Lukanien ein und ward der Begründer der eleatischen Philosophie. Er behauptete die Einheit und Unveränderlichkeit Gottes und polemisierte gegen den Anthropomorphismus der Volksreligion und der Dichter. Was

hier Aristoteles von ihm sagt, entspricht einem Fragment aus einer Dichtung desselben bei Sert. Emp. S. 71. $\beta\lambda\pi\omega\nu = \text{ola elvai dei}$ 1460 b 10.

2. $\sigma\theta\omega\varsigma \epsilon\lambda\chi\epsilon\nu$. Es entspricht der Wirklichkeit = ola $\eta\nu$ das.

3. Aus Jl. 10, 152. Porphyrios kannte die Lösung des Aristoteles, vgl. die Venet. Schol. B. 279 b 42 Bekk. Eustathios 795, 30.

4 ff. Zu dem in der Poesie Unmöglichen gehört auch unnötige Schlechtigkeit, vgl. 1461 b 19. Wird diese zum Vorwurf gemacht, so ist zu berücksichtigen, daß die Güte oder Schlechtigkeit einer Handlung oder Rede sich nicht immer aus dieser selbst allein beurteilen läßt, sondern daß man dabei auch die Umstände der Personen, Zeit und Absicht, in welcher einer handelt oder spricht, ins Auge fassen muß. Denn auch durch alle diese Beziehungen kann eine That oder Rede gerechtfertigt werden.

9 ff. In anderen Fällen ist der Vorwurf der Unrichtigkeit und Unmöglichkeit durch Erklärung des sprachlichen Ausdrucks zu heben, so z. B. in der Stelle Jl. 1, 50 $\sigma\upsilon\rho\eta\alpha\varsigma$ als ungebräuchlichen Ausdruck für „die Wächter“, nicht „die Maultiere.“

12. $\kappa\alpha\iota \tau\acute{o}\nu \Delta\acute{o}\lambda\omega\nu\alpha$, erg. $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\epsilon\iota$: Jl. 10, 316.

14. $\zeta\omega\rho\acute{o}\varsigma$ von $\zeta\eta\nu$, $\zeta\omega\acute{o}\varsigma$, statt $\zeta\omega\rho\acute{o}\varsigma$, wird gewöhnlich in der Bedeutung „rein, lauter, ungemischt“ gebraucht. Weil diese aber hier unpassend schien, so erklärte man das Wort nach seiner Etymologie als „feuriger, rascher, eigentlich: lebendiger,“ welche Bedeutung man als die älteste für das Wort in Anspruch nahm. Die Stelle findet sich Jl. 9, 202.

16 f. In dieser Form steht das Fragment Jl. 2, 1. Indessen ist die ähnliche Stelle das. 10, 1 gemeint, welche lautet: $\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\iota \mu\acute{\epsilon}\nu \pi\alpha\rho\acute{\alpha} \nu\eta\rho\sigma\iota\nu \acute{\alpha}\rho\iota\sigma\tau\eta\varsigma \Pi\alpha\nu\alpha\chi\alpha\iota\omega\nu \kappa\tau\lambda$. Offenbar nahm man $\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\iota$ für das spätere $\text{oi } \acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\iota$, die übrigen = alle übrigen, weshalb auch Aristoteles in seiner Ausgabe $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\epsilon\varsigma$ gelesen zu haben scheint. Wegen der folgenden Verse nun konnte dieses $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\epsilon\varsigma$ seinen gewöhnlichen Sinn nicht behalten, sonst würde sich der Dichter widersprochen haben. Aristoteles erklärt daher das Wort metaphorisch oder nach unserer Terminologie als Synekdoche für „viele“, weil die Allheit eine Art der Vielheit ist.

20. In der Stelle *Al.* 18, 489, wo von dem Bärenstirn gesagt wird, daß es allein nicht untergehe, während doch auch noch andere Gestirne in unserer Hemisphäre nicht untergehen, erklären die *Venet.* Scholien *οἷν* mit Bezug auf die vorhergenannten Gestirne, also: „von den genannten allein.“ *Aristoteles* faßt das Wort metaphorisch, oder nach unserer Terminologie als Hyperbel, welche eine Art der *Synechdoche* ist, indem das „Einzig“ für das „Bekannteste, Vornehmste“ stehe, also der höchste Grad für einen hohen.

22. Die Worte *διδομεν δέ οἱ* ergänzt *Aristoteles* in den „*Sophistischen Beweisen*“ 4. 166 b 1: *διδομεν δέ οἱ εὖχος ἀπέσθαι*, welche ähnlich *Al.* 21, 297 stehen, von ihm aber auf den Traum des *Agamemnon* im 2. Buch der *Iliade* bezogen werden, wo sie sich nicht finden. *Aristoteles* las also in seinem Texte *Al.* 2, 15 anstatt *τῶν εἶναι δὲ κήδε' ἐφ' ἵπταται* die obigen Worte, welche dann *Hippias*, um den Zeus von dem Vorwurfe der Lüge zu befreien, durch die Betonung *διδομεν* als Infinitiv anstatt des Imperativs erklärte: „Gewähre ihm Ruhm zu erwerben!“

23. *Al.* 23, 328 las man früher unrichtig *οὐ*, dessen Ursprung schon *Hippias* auf falsche Aussprache der Negation *οὐ* zurückführte.

25. Das Fragment aus *Empedokles* wurde durch Trennung der Worte *ζωπα τε* mittels eines Kommas von dem folgenden *πῶν*, welches man dann als Conjunction faßte, unverständlich.

26. *Al.* 10, 252 nahm man die Worte *παρ' ὅχλην δὲ πλέων νύξ* mit den folgenden *τῶν δύο μοιράων* zusammen und faßte *δύο* als Genetiv, woraus dann der unmögliche Sinn hervorzugehen schien, daß mehr als zwei Dritteile der Nacht vorüber, und doch das dritte noch übrig sei. Diesen Widerspruch hebt *Aristoteles* durch die zweifache Bedeutung des *πλέων*, „mehr und größer“, indem er vermittels der letzteren richtig erklärt: „Der größere Teil der Nacht ist vorüber.“

27. Daß man sagt, gewisse gemischte Getränke, z. B. dasjenige aus Wein und Wasser, seien Wein, ist eigentlich logisch ebenso unrichtig, als daß man ehernen Beinschienen, welche mit Zierraten aus Zinn oder mit zinnernen Platten belegt sind, „zinnerne Beinschienen“ nennt, wie der Dichter

sagt: Weinschienen von künstlich gearbeitetem Zinn, *Il.* 21, 592. Aber der Sprachgebrauch hat beides geheiligt, weil man im ersten Falle den Wein gewöhnlich mit Wasser gemischt trank, und weil mit Zinn belegtes Erz wie Zinn aussah. Erz oder Kupfer war ferner das erste Metall, das man bearbeitete; daher nannte man auch später alle Metallarbeiter Erzschmiede, insbesondere, seitdem man das Eisen kannte, die Eisenarbeiter.

30. *εργαζα*. Bei Homer *Il.* 20, 234, verglichen mit *Il.* 5, 341, wo es heißt, daß die Götter weder Brot essen, noch Wein trinken. Will man nun den Ausdruck *οἶνον ποῖναι* nicht auf den Sprachgebrauch zurückführen, so kann man ihn nach Aristoteles auch metaphorisch erklären, insofern Nektar und Wein beides Getränke sind und demnach eine Art für die andere gesetzt wäre.

31. Das anscheinend Unmögliche in einer Dichterstelle kann auch darin bestehen, daß der Verfasser sich selbst zu widersprechen scheint. In diesem Falle muß man untersuchen, in wievielfachem Sinne das betreffende Wort in dem Ausspruche verstanden werden könne.

33. Die Stelle ist nach *Il.* 20, 270, wie es scheint, aus dem Gedächtnisse citiert, indem dort die Lanze nicht *χαλκείον*, sondern *μειλίον* genannt wird. Aeneas schleudert seine Lanze nach dem durch seinen Schild gedeckten Achilles. Dieser Schild war ein Werk des Hephäistos und darum un durchbringlich. Nun sagt Homer, daß er aus fünf Schichten bestand: „auf je eine eiserne folgte eine zinnerne und die eine war von Gold, und von dieser wurde die Lanze aufgehalten.“ Der Speer durchbrach zwar den Schild nicht, aber durch zwei Schichten ging er hindurch, drei waren noch übrig. Da man nun annahm, daß die goldene Schicht oben lag, nicht zwischen den andern, so schien sich der Dichter zu widersprechen. Man erklärte daher die Stelle so: Die Lanzen spitze ging nicht durch die goldene Schicht hindurch, sondern drang, von ihr umgeben, in die darunter liegenden tief hinein; erst dann wurde sie von ihr aufgehalten. Bei dieser Erklärung hatte *ἔσχετο* nicht die gewöhnliche Bedeutung: „sie blieb stecken“, sondern: „sie wurde aufgehalten oder gehemmt.“

34. *ὥδῃ, ἢ ὡς καὶ*, nämlich *λοτέον*. „So muß man den anscheinenden Widerspruch erklären,“ nämlich wie hier

geschehen ist, „oder wie man die Stelle am besten verstehen oder auffassen kann.“ Das heißt also: Man muß sich Mühe geben, den Dichter zu verstehen und eher annehmen, daß der Fehler an dem Leser selbst liege, wenn er sich etwas nicht erklären kann, was der Dichter gesagt hat, als an dem Dichter.

35. Gerade entgegengesetzt ist das Verfahren, welches Glaukon tabelt. Dieser Glaukon ist wahrscheinlich der Teiler, welcher nach Rhét. 3, 1. 1403 b 26 über den Vortrag geschrieben hat; nach anderen Glaukon von Laros, der nach dem Schol. A. 1, 1 eine Abhandlung über Fremdwörter verfaßt hatte, vgl. Aithen. 11. 480 F.

4. Vgl. darüber die Schol. zur Odysf. 15, 16. S. 604, 1461 b 14 Dind.

8. δι' ἐμάρτυρα, durch die fehlerhafte Annahme der Tabler, daß Maros ein Lakone, der Bruder des Lysidareos gewesen sei, während er wahrscheinlich aus Messene in Rephassenia stammte. — Durch diesen abschließenden Satz wird das Beispiel auf die oben von Glaukon getabelte Regel zurückgeführt.

9. Hiermit ist die Lehre von der Erklärung des anscheinend real Unmöglichen in der Poesie beendet, welches als Unterarten auch das Schädliche, Widersprechende und mit dem Wesen der Kunst nicht Vereinbare (vgl. unten 23) in sich begreift. Es ist nach 25. 1460 b 10 f. zurückzuführen auf die poetische Wahrheit (πρὸς τὴν ποιησιν), d. h. auf dasjenige, was der dichterischen Illusion gemäß ist — diese wird aber mehr befördert durch Unmögliches, wenn es nur glaubhaft erscheint, als durch Mögliches, welches keinen Glauben findet — ferner auf die Idealität in der Kunst (πρὸς τὸ βέλτιον, d. h. was besser ist als das Wirkliche, Gemöhnliche); endlich auf die Wahrscheinlichkeit (πρὸς τὴν δόξαν).

12. In Bezug auf den zweiten Gesichtspunkt, die Darstellung des Notwendigen, Idealen in der Poesie erinnert Aristoteles an die Weise der guten Maler wie 15. 1454 b 8 ff. und verweist auf den höheren Zweck der Kunst, das vollkommene Schöne darzustellen, welches sich in der Natur in einzelnen Gegenständen nicht findet. Über Zeuxis, den Maler der hohen Schönheit vgl. zu 6. 1450 a 28.

14. πρὸς ἃ φασιν ἄλλοι. Auf den Vorwurf, daß

etwas grundlos, daher unbegreiflich oder vernunftwidrig sei, ist so zu antworten, wie eben gesagt ist, nämlich entweder es gehöre zu dem ἀδύνατον πιθανόν, d. h. es scheine der Wirklichkeit gemäß zu sein, oder daß es das Bessere sei, oder auch, daß es in gewissen Fällen nicht vernunftwidrig ist. — ἀ φασιν ἄλογα, was die Tabler dafür halten oder als solches ausgeben.

15. εἰκός γάρ κτλ, vgl. 18. 1456 a 24 und die dort vorausgehenden Beispiele.

16. ὅσπερ οἱ ἐν τοῖς λόγοις λεγχοι, nämlich σκοποῦσιν. Hier folgen die Gesichtspunkte, welche der Dialektiker oder Redner bei seinen Widerlegungen ins Auge zu fassen hat, nämlich: ob der zu Widerlegende dasselbe bejaht und auch verneint hat; ob er das, worin er sich widersprochen zu haben scheint, in Bezug auf denselben Gegenstand; endlich ob er es in demselben Sinne gesagt hat, in welchem der Widerlegende es versteht, vgl. 1461 a 31 ff.

18. ὅτε καὶ αὐτόν, erg. δεῖ σκοπεῖν, so daß man auf die Person zu sehen hat, welche spricht, d. h. ob dieselbe Person sich widersprochen hat, wie oben εἰ τὸ αὐτό; oder in Bezug auf welchen Gegenstand sie es sagt, d. h.: ob sie dasselbe in Bezug auf denselben Gegenstand behauptet, wie oben πρὸς τὸ αὐτό; oder was ein Vernünftiger unter dem Gesprochenen verstanden hat, wie oben εἰ ὁσάυτως.

19. ὁρθὴ δ' ἐπιτιμῆσις (ἔστιν) = ὁρθῶς δ' ἐπιτιμᾶται.

21. τῷ Αἰγέῳ. Das Auftreten des Ägeus in Euripides' Medea V. 663—755 ist unmotiviert (ἄλογον) und wird daher mit Recht getabelt. Ebenso der schlechte Charakter des Menelaos in Euripides' Orestes, worüber vgl. 15. 1454 a 29.

23. Das ἀδύνατον ist das real Unmögliche, ἄλογον das logisch Unmögliche; das übrige läßt sich unter beides unterordnen. Denn nicht nur das Schädliche (βλαβερὰ), unter welchem die μοχθηρία, das Schlechte, verstanden wird, von welchem 1461 a 4 die Rede ist (vgl. das. b 19), ist in der Poesie als Selbstzweck sowohl real als logisch unmöglich; sondern auch das Widersprechende (vgl. 1461 a 32 und b 15) und das mit dem Wesen der Kunst nicht Vereinbare (1460 b 23) kann bald unter das real, bald unter das logisch Unmögliche gehören. Von den zwölf Widerlegungsgründen aber sind sechs aus dem sprachlichen Ausdruck zu schöpfen: das unge-

bräuchliche Wort, die Metapher, die Prosodie, die Trennung, der Doppelsinn, der Sprachgebrauch; sechs liegen außerhalb desselben: 1. Das Unmögliche hilft der Poesie ihren Zweck erreichen. 2. Der Fehler trifft nicht das Wesen der Kunst, sondern einen zufälligen Umstand. 3. Das Nichtwirkliche, Ideale, darzustellen ist der höchste Kunstzweck. 4. Das Nichtwirkliche ist wenigstens wahrscheinlich. 5. Es war früher so Brauch, also wirklich. 6. Wenn Schlechtigkeit in Reden und Handlungen ohne Not und Zweck aufzutreten scheint, so sind die Umstände der Personen, der Zeit und der Absicht, in welcher einer spricht oder handelt, zu berücksichtigen.

26. Vergleichung des Epos mit der Tragödie hinsichtlich ihres Kunstwertes. Dem Anscheine nach ist das Epos die vorzüglichere Dichtungsart, weil es der theatralischen Auf-
führung und damit jeder übertriebenen äußeren Bewegung entbehrt. Es scheint darum eine weniger grobe Kunstdarstellung zu sein und deshalb gebildete Leser oder Hörer vorauszusetzen als die Tragödie.

27. διαπορήσεις ἐν τῷ. Der Gegenstand, um welchen es sich handelt, ist die Lösung einer wissenschaftlichen Streitfrage, eines ἀπορίημα oder πρόβλημα, wie die des vorigen Kapitels, so daß dieses Kapitel sich als eine Fortsetzung des vorhergehenden darstellt.

29. αἰσθανομένων, nämlich τῶν θεατῶν.

30. αὐτός, nämlich ὁ ὑποκριτής — ἐὰν μὴ προσθῇ, wenn er es nicht übertrieben hätte, vgl. προστιθέντας 24. 1460 a 18.

31. κυλιόμενοι. Sich im Kreise fortrollen ist eine Hyperbel für „den Körper hin- und herwerfen, starke drehende Bewegungen machen.“ Solche Fäktenspieler glaubten, daß ihre Töne nicht genügten, den Diskuswurf darzustellen, und daß sie denselben deshalb auch mit ihrem Körper darstellen mußten. — καὶ ἔλκοντες κτλ. Aus demselben Grunde zerrten sie den Korymbos, ihren Anführer, am Gewande, wenn sie die Skylla darstellen sollten, als ob der Chorführer der Skylla zu entinnen suche. Die „Skylla“, wahrscheinlich ein Satyrdrama von Euripides, ist 15. 1454 a 31 erwähnt, wo auch von einem unmännlichen Klagelied des Odysseus in demselben die Rede ist.

32. ἢ μὲν οὖν τραγωδία τοιαύτη ἐστίν, d. h.: sie will

alles durch Bewegungen darstellen, und deshalb verhält sie sich ebenso zu dem Epos wie die tiefer stehenden jüngeren Schauspieler zu den höher stehenden älteren, z. B. Mynnistos. Mynnistos aus Chalkis, älter als Kallipides, war Schauspieler des Aischylos.

35. Kallipides, ein berühmter Tragödienspieler zur Zeit des Sokrates, war so ausgezeichnet in der Darstellungskunst, daß er im Stehenbleiben zu laufen schien, wodurch er sprichwörtlich wurde. Plutarch zählt ihn mit Mynnistos, Misostratos, Theodoros und Polos unter die großen Tragöden. Daß auch Pindaros, von welchem weiter nichts bekannt ist, in der Nachahmung zu weit zu gehen schien, deutet die vorliegende Stelle an.

1462 a 1. οὗτοι, nämlich Kallipides, Pindaros u. ähnl.; αὐτοὺς bezieht sich auf die älteren besonnenen und gemäßigten Schauspieler.

ἡ δὲ τέχνη, erg. τραγική.

3. σχηματῶν, vgl. 1. 1447 a 27: σχηματίζουνοι ρυθμοὶ τῶν ὀρχηστῶν, durch welche diese Charaktere, Leiden und Handlungen darstellen.

5 ff. Widerlegung des im vorhergehenden der Tragödie gemachten Vorwurfs der groben, überladenen Darstellung. Der erste Gegengrund ist folgender: Übertreibung in den Bewegungen ist auch bei dem Vortrag des Epos und der lyrischen Poesie möglich und fällt daher nicht der Poesie, sondern der Schauspielkunst zur Last.

6. σημεῖα sind hier die Gesticulationen der Darsteller.

7. Sosistratos, von welchem wir nichts weiter wissen, muß nach dieser Stelle ein Rhapsode gewesen sein, der epische Gesänge mit übertriebener Gesticulation vortrug; ebenso scheint der sonst unbekannte Mnastheos aus Opus lyrische Gesänge in musischen Wettstreiten vorgetragen zu haben.

8. Der zweite Gegengrund lautet: Edle Bewegungen sind nicht verwerflich, sondern nur gemeine — wozu Beispiele angeführt werden. Der dritte Gegengrund ist: Nicht einmal irgend eine Bewegung überhaupt ist für die Tragödie ein notwendiges Erfordernis, sondern sie erreicht auch ohne eine solche wie das Epos bei dem bloßen Lesen ihr Ziel.

11. Vgl. 6. 1450 b 18.

13. τοῦτο γὰρ, nämlich τὸ πορτακόν, vgl. 1462 a 6.

Mit diesem Satze schließt die Widerlegung des der Tragödie gemachten Vorwurfes ab. Es folgt der positive Beweis, daß die Tragödie in allem übrigen den Vorzug vor dem Epos verdiene. Anstatt aber fortzufahren: ἀλλ' ἐστὶ κρείττων, und dann die Beweise dafür vorzubringen, zieht der Verfasser das analytische Verfahren vor und reihet daher die einzelnen Gründe anscheinend an den im vorhergehenden bewiesenen Satz: „Kein Tadel kann die Tragödie treffen.“ Als Vorzüge derselben vor dem Epos werden nämlich angeführt: daß sie außer durch ihre übrigen Bestandteile, welche sie mit dem Epos gemein habe, auch noch durch die Musik und die Darstellung fürs Auge das Gemüt der Zuschauer am wirksamsten erfreue; ferner ihre größere Anschaulichkeit, d. h. die stärkere Illusion, welche sie sowohl bei dem Lesen als bei der Aufführung bewirke. Ihr Erfolg werde verstärkt durch das gedrängtere Zusammenwirken der Ursachen, als in dem Epos seiner größeren Länge wegen möglich sei; ferner durch ihre größere Einheit; endlich durch die ihr eigene stärkere Kunstwirkung, welche in der Definition der Tragödie 6. 1449 b 27 f angegeben ist.

14. ἐπειτα, erg. διαφέρει, vgl. 1462 b 12.

15. τῷ μέτρῳ, nämlich τῆς ἐποποιίας, d. h. des Hexameters, und zwar in den lyrischen Partien der Tragödie.

16. τὴν μουσικὴν, ebenfalls in den lyrischen Teilen — δι' ἧς, nämlich διὰ τῆς μουσικῆς καὶ τῆς ὁψews, vgl. 6. 1450 b 16 f.

18. ἐπὶ τῶν ἔργων, bei der theatralischen Aufführung.

3. ἡ μὲν μμ. Die durch das Wesen des Kunstwerks 1462 b geforderte Einheit desselben.

5. μμήσεως, nämlich ἐποποιίας. Aus der Ilias und Odyssee können nach 23. 1459 b 2 ff. nur je eine oder höchstens je zwei Tragödien gebildet werden, aus den kyklischen Epen aber mehrere, aus der kleinen Ilias mehr als acht. — ὥστε εἰν μὲν κτλ. Vgl. über die Konstruktion des Folgenden „Krit. Anm.“ zu 1462 b 7.

8. εἰν ἐκ πλείωνων πράξεων ἢ συγκεκλιμένη κτλ. Eine Handlung muß zwar auch im Epos vorherrschen, aber daneben kann es viele Episoden und der Haupthandlung untergeordnete Teilhandlungen enthalten, vgl. 23. 1459 a 35 und 17. 1455 b 23.

12. τῇ τῆς τέχνης ἔργῳ, d. h. durch die stärkere Wirkung, welche die tragische Kunst hervorbringt als die epische. Daß die Kunstwirkungen beider in der Art nicht verschieden sein können, versteht sich aus dem bisher Gesagten von selbst. Die Tragödie hat nämlich dieselben wesentlichen Bestandteile wie das Epos. Fabel, Charaktere, Gedankeninhalt und sprachlicher Ausdruck sind beiden gemeinschaftlich und ebenso auch die Felle der Fabel: Peripetie, Erkennung und Leiden, weshalb auch das Epos dieselben Arten hat wie die Tragödie; ferner gelten für alle diese Felle des Epos im wesentlichen dieselben Regeln wie für die betreffenden der Tragödie. Darum kann auch die Kunstwirkung beider nicht dem Wesen, sondern nur dem Grade nach verschieden sein. Denn wenn oben 1462 a 14 ff. gesagt wird, daß die Tragödie durch zwei ihr eigentümliche Kunstmittel, durch die Musik und die Darstellung fürs Auge, am wirksamsten erfreue, so ist doch ihr Wesen und demnach die demselben entsprechende besondere Kunstwirkung nach 1462 a 12 unabhängig von beiden. Eine Verschiedenheit in der Art der Wirkung des Trauerspiels können sie daher nicht hervorbringen, sondern nur eine Verstärkung des Grades derselben. Nun besteht die besondere Wirkung der Tragödie nach der Definition dieser Dichtungsart im 6. Kap. in der durch Mitleid und Furcht zu stande gebrachten Befreiung von diesen und derartigen Gemütsbewegungen; und die von ihr hervorgebrachte eigentümliche Freude (ἡδονή (13), vgl. 13. 1453 b 10 f.) kann deshalb keine andere sein als die endliche Versöhnung der im Gemüte des Zuschauers hervorgerufenen entgegengesetzten Gemütsbewegungen, wodurch eben jene Befreiung zu stande kommt, vgl. darüber den Commentar zu 6. 1449 b 27 f. Die Kunstwirkung des Epos kann hiernach von dieser der Art und dem Wesen nach nicht verschieden sein, wohl aber dem Grade nach, wie von 1462 a 13 an nachgewiesen worden ist.

Daß diese besondere Kunstfreude dem Texte gemäß für beide Dichtungsarten dem Wesen nach eine und dieselbe sei, zeigt auch der Singular nach αὐτὰς (13), nämlich τὴν ἐληγμένην (14), nicht τὰς ἐληγμένας. Endlich heißt es nachher zusammenfassend, daß die Tragödie näher zum Ziele, τοῦ τέλους, treffe als die epische Dichtung, d. h. daß sie den Zweck der beiden Dichtungsarten besser und mehr erreiche als das Epos. Wäre

auch hier von verschiedenen Zwecken die Rede, so hieße es wenigstens zum Unterschiede von dem der epischen Dichtung τοῦ ἐπειχῆς (15), was aber deshalb überflüssig war, weil beide dasselbe Ziel verfolgen und sich nur in der mehr oder weniger sicheren Erreichung desselben unterscheiden.

Anhang.

Nachtrag zum „Ödipus Tyrannos“, für den Schulgebrauch erklärt

von

Friedrich Brandtscheid.

(Wiesbaden, Kobrian, 1882.)

Als ich die Vorrede zu meiner Ausgabe des „Öd. Tyr.“ schrieb, wurde ich, wie bei der Abfassung des Werkes selbst, nur von dem Streben geleitet, das Beste der Schule und der Sophokleslektüre zu befördern, und konnte nicht voraussehen, daß sich bald auch materielle Interessen gegen meine Arbeit geltend machen würden. Nachdem dies gleichwohl geschehen ist, bin ich genötigt, auf die meinem Buche gemachten Vorwürfe zu antworten, was möglichst sachlich geschehen und dadurch gewissermaßen einen kleinen Nachtrag zu jenem Werke liefern soll. In der Berliner Philologischen Wochenschrift Nr. 18. 19 vom 6. Mai 1882 behauptet nämlich ein Herr H. Giebtisch, wer heutzutage mit einer neuen Schulausgabe des Sophokles vor das Publikum trete, unternehme einen Wettstreit mit Gegnern von bewährter Tüchtigkeit, und das soll ihm dann, wie es scheint, die Berechtigung geben, mit einer Reihe unerwiesener Beschuldigungen gegen mein Buch aufzutreten und dasselbe in den Augen des Publikums herabzusetzen. So glaubt Herr Gl. S. 555 „daß Herr Brandtscheid, wenn er von den Aufsätzen Verchs in der Zeitschrift f. d. G. W. 1871 und 1872 und von Joh. Müllers Schrift „Die thebanischen Tragödien des Sophokles“ Kenntnis genommen hätte, vielleicht in mancher Beziehung sein Urteil modifiziert haben würde. Man vergleiche z. B. mit jener Anlage des vierfachen Mordes das, was Müller p. 28 sagt: Ödipus that an und für sich nur, was nicht bloß das Gesetz erlaubte, sondern was die griechische Moral von der Ehrenhaftigkeit des Mannes forderte. Weit entfernt, daß er dieser That sich hätte schämen und sie bereuen sollen, war der Sieg in so ungleichem Kampfe sogar ehrenvoll für ihn.“ — Soweit mir nun Verchs Ansicht bekannt ist, stimmt er in der Hauptsache mit mir überein, indem auch er die Ursache von Ödipus' Unglück in dessen αἰσχρολογία und παρδούλη setzt (vgl. Arist. Poet. 15. 1454 b 12: ὀργή και παρδούμος). Was aber Joh. Müllers oben citierten Ausspruch betrifft, so könnte ich zu dessen Widerlegung einfach auf meine Ausführungen in der Einleitung zu „Soph. Öd. Tyr.“ verweisen, frage aber nur: Wie kommt es, daß der Chor, der aus thebanischen Greisen besteht und demnach wissen mußte, nicht nur „was das Gesetz erlaubte“, sondern auch „was die griechische Moral von der Ehrenhaftigkeit des Mannes forderte“, unmittelbar nachdem er die schreckliche That des Ödipus vernommen hat, im 2. Stasimon V. 888 ff. den Übermut und Frevel verwünscht und andeutet, wenn solche

Thaten in Ehren stünden, so sei der Gottesdienst überflüssig? Warum verteidigt der Chor, der doch seinen Herrscher so sehr liebt und ihm für seine Wohlthaten so dankbar ist, nirgends jenen Frevel des Oedipus mit einer Silbe? Warum sagt auch Jokaste nirgends zu Oedipus: „Beruhige Dich, Du hast nur gethan, was das Gesetz erlaubt u.“, wenn sie diese Ansichten billigte? Freilich mußte in Athen nach uraltem Recht der Epheeten sogar der unabsichtliche Mord durch religiöse Ceremonien gesühnt werden. Klagt ferner nicht Oedipus mit den Worten οὐ μὴν ἴσῃν γ' ἔτι σεν sich selbst an, daß er im Zorn nicht gethan habe, was Recht war? Daß diese Stelle zur Verstärkung meiner Beweisführung diene, darauf hat mich ein tüchtiger Interpret des Sophokles, Herr Gymnasial-Direktor Dr. Pähler dahier brieflich aufmerksam gemacht, indem er dabei bemerkt: „Ich habe aus der Einleitung (zu meiner Ausg. des Oedipus nämlich) zu meiner Befriedigung ersehen, daß sie nicht einverstanden sind mit Schneidewin und Vellermann, wie überhaupt mit denen, welche eine tragische Schuld des Helden nicht anerkennen wollen.“ Ich muß mir notgedrungen erlauben, hier auch das Urteil meines durch seine veröffentlichten gelehrten Arbeiten um die griechischen Tragiker sehr verdienten alten Lehrers, des Herrn Geh. Regierungsrats Dr. Hirnhaber mitzutheilen. Derselbe schreibt mir in einem für mich sehr erfreulichen Briefe, nachdem er erwähnt, daß ich ihm in meiner Ausgabe einen tüchtigen Kenner des Sophokles zeige: „Ein weiteres hat mir eine Einsicht in das Buch gezeigt, daß Sie gut vorbereitet zu der Herausgabe geschritten sind. In der Auffassung der Grundidee und der Charaktere stimme ich, wie Sie wissen, mit Ihnen vollständig überein und habe einen Briefwechsel mit Schneidewin, der dessen völlige Umkehr dokumentiert.“

Ebenso unbegründet sind die übrigen Behauptungen des Herrn Gl. So äußert er in Betreff meiner Textesrecension: „aber (lies aber) freilich durfte das Festhalten am Überlieferten nicht so weit gehen, um selbst evidente Verbesserungen zurückzuweisen.“ Als Beispiele solcher führt er dann eine Anzahl Conjecturen auf, ohne den Beweis zu erbringen, daß dies evidente Verbesserungen seien. Ich habe daher das Recht, diese Evidenz einfach zu leugnen, erwidere dagegen Herrn Gl.: Sobald sich die handschriftliche Lesart eines alten Autors als ebenso richtig und dabei verständlich erweist, ist es nicht erlaubt, sie durch eine Conjectur zu ersetzen, weil wir sonst von einem oder mehreren neueren Gelehrten zurechtgemachte Schriftstellertexte erhielten, nicht die ursprünglichen und überlieferten.

Erfaulich ferner ist folgende Leistung des Herrn Gl. Ich habe B. 200 die handschriftliche Lesart $\nu\epsilon\mu\omega\nu$ in den Text aufgenommen und auf S. 89 demgemäß das Metrum erklärt, setze aber über das Zeichen der Kürze wie üblich das der Länge, welches auf B. 215 der Gegenstrophe Bezug hat. Dies will aber Herr Gl. nicht einsehen, sondern weil ich in den „Kritischen Nachweisungen“ S. 100 erwähne, daß ich ehemals im Progr. von Habamar 1866 $\nu\omega\mu\omega\nu$ conjiiciert hätte, sagt er: „Herr Brandstetel empfiehlt uns $\nu\omega\mu\omega\nu$ statt $\nu\epsilon\mu\omega\nu$ zu schreiben,“ um diese erdichtete Empfehlung dann, wie er meint, mit leichter Mühe widerlegen zu können! Geht das nicht gegen Windmühlen setzen? Zum Beweis will er uns glauben machen, der Vers sei eine jambische Oktapodie und setz uns als solche ein Schema her, welches in der ersten Hälfte eine an 2 Stellen besetzte jambische Tetrapodie, in der zweiten dagegen eine trochäische katalektische Tetrapodie zeigt! Dabei erklärt er kühn $\pi\epsilon\upsilon\chi\alpha$ sei Glossen, was ich mit demselben Rechte leugne. — Zu B. 667 bemerkte ich auf S. 102: $\kappa\alpha\kappa\alpha$ uncinis inclusi utpote superfluum et a metro dissidens. Aber ohne Rücksicht darauf und daß nach meiner Herstellung sich das Metrum der drei Verse der IV. Periode dieses Komos bis auf die 2te Länge von $\psi\upsilon\chi\alpha\nu$ in Strophe

und Gegenstrophe genau entspricht, daß ferner eine größere Übereinstimmung, wie aus unzähligen Stellen der Chorlieder ersichtlich ist, nicht gefordert werden kann, und daß die inkongruente lange Silbe die erste einer jambischen Trippodie ist, endlich daß sich $\kappa\alpha\alpha\alpha$ nach $\kappa\alpha\alpha\omega\iota\varsigma$ zu $\tau\acute{\alpha}\delta'$ und $\tau\acute{\alpha}$ $\pi\rho\delta\varsigma$ $\sigma\phi\theta\upsilon$ von selbst aus dem Zusammenhang ergibt — wirft Herr Gl. mit Kraftausdrücken um sich, welche ich, weil sie unbewiesen sind, einfach zurückweise. — Auch gegen meine Herleitung von B. 1100: $\tau\theta\upsilon\nu$ $\tau\iota\varsigma$ $\theta\upsilon\gamma\alpha\tau\epsilon\rho\omega\nu$ hat Herr Gl. eine Einwendung. Ich erkläre S. 98 schon wegen des ersten Verses und der sich anschließenden Daktylen das Metrum der Strophe für trochäisch; Herr Gl. erklärt es für epitritisch, ist dann so gnädig, von anderem, was er nicht sagt, abzusehen und behauptet Kühn, diese Auflösung der Länge (in $\theta\upsilon\gamma\alpha\tau\epsilon\rho\omega\nu$) widerspreche dem im epitritischen Metrum herrschenden Gebrauch. Den Beweis aber für diese Behauptung ist er wie immer schuldig geblieben! — Hinsichtlich dessen, was Herr Gl. in dem Abschnitt „Versmaße“ vermisst, bemerke ich ihm, daß ich nicht für zweckmäßig erachtet habe, die Theorie der alten Metriker ausführlicher zu behandeln, weil die Zeit dazu in der Schule fehlt. Den Vorwurf der Wunderlichkeit einzelner Verse nach meiner Anordnung muß ich ihm zurückgeben; denn was könnte wunderlicher sein, als den B. 195: $\acute{\alpha}\nu\theta\rho\upsilon\pi\omicron\nu$, $\epsilon\lambda\tau'$ $\epsilon\varsigma$ $\mu\acute{\epsilon}\gamma\alpha\nu$ $\kappa\tau\lambda$, für 2 jambische Tetrapodien zu erklären, wie Herr Gl. thut! Wenn ferner Herrn Gl. die Ausdrücke *Vasis* und *Anakrusis* anstößig sind, so kann er sich ja statt derselben an die betreffenden Versfüße halten. Auf seinen Vorwurf der Zerstückelung des Verses erwidere ich ihm, daß eben die Zerlegung desselben in Füße resp. Glieder die Erkenntnis von der Einheit desselben befördert. So ist aus dem Schema des von ihm als Beispiel angeführten B. 200 resp. 213 und dessen metrischer Erklärung doch sogleich die Analogie der Glieder und die Verbindung zweier correspondirender Hälften des Verses von dem Maße: $\cup \times - \cup -$ und $- \cup - \cup - \cup - \cup -$ ersichtlich. Ferner kann nichts mehr den Lernenden die Erkenntnis von der Einheit der Strophe, ihrer Perioden und der einzelnen Verse erleichtern als das laute Vorlesen des Gesanges mit Beobachtung des Metrums, und wenn dieses mit B. 200 resp. 213 geschieht, so empfängt das Ohr den Eindruck eines zweitheiligen, für sich bestehenden Ganzen mit abschließendem Ausgange. — In Bezug auf den Ursprung meines Commentars bemerke ich, daß der größere Teil meiner Arbeit auf Grund der griechischen Scholien und der lateinischen Bruns's, G. Hermann's u. a. schon niedergeschrieben war, ehe die Wolff'sche und Ritters'sche Ausgabe erschienen und ehe mir die Schneebewins'sche Ausgabe bekannt wurde, was ich nöthigenfalls beweisen kann; daß aber bei wissenschaftlichen Arbeiten die Berücksichtigung des bereits Geleisteten unerlässlich ist, wodurch allein ein Fortschreiten in den Kenntnissen und eine Vervollkommenung der Wissenschaft ermöglicht wird. Die Ausstellungen, welche Herr Gl. an meinen Erklärungen einzelner Stellen gemacht hat, sind gänzlich wertlos, weil er seine Behauptungen wie z. B. „unzweifelhaft richtig“ zu beweisen vergessen hat. Die Richtigkeit der Auffassung und Erklärung einer einzelnen Textstelle kann eben nur unter Berücksichtigung des Zusammenhangs, in welchem sie vorkommt, erwiesen werden, was aber Herrn Gl. keine Sorge zu machen scheint. Die poetische Übersetzung einer Dichterstelle scheint Herrn Gl. sehr anstößig, und die Sprache derselben ihm wenig mundgerecht zu sein, weil er sie für nicht musterghlütig hält. Daß ich in der Erklärung namentlich der schwierigen Chorgeänge, ausführlicher gewesen bin, hat zum Teil den Zweck, die Richtigkeit meiner Auffassung aus dem Zusammenhang zu erweisen, hauptsächlich aber, bei der äußerst beschränkten Zeit, welche im Gymnasium auf die Leküre des Sophokles verwendet werden kann, dem Primaner seine Präparation zu erleichtern, ihn beständig auf den Zusammenhang und die Schönheit des Ganzen hinzuweisen und

so sein Interesse an der Lektüre des Sophokles noch zu erhalten. Darum ist der Commentar von dem Texte getrennt, weil der erstere nur für die häusliche Präparation bestimmt ist.

Was Herr Gl. von der Inkorrektheit des Druckes sagt, ist übertrieben. Zum Beweise habe ich alle Druckfehler, welche sich nach genauer Durchsicht in meiner Recension des griechischen Textes von Sophokles' *Ob. Tyr.* gefunden haben, nachstehend zusammengestellt.

B.	165	lies	ὅπερ	—	statt	ὅπερ	—.
"	337	"	ἐμέμψω		"	ἐμέμψω.	
"	358	"	ἄκοντα		"	ἄκοντά.	
"	384	"	εἰσεχειρῖσεν		"	εἰσεχειρῖσιν.	
"	446	"	ὀχλεῖς		"	ὀχλεῖς.	
"	529	"	κατηγορεῖτο		"	κατηγορεῖτο.	
"	1068	"	μήποτε		"	μήποτε.	
"	1072	"	προσειπεῖν		"	μροσειπεῖν.	
"	1073	"	βέβηκεν		"	βέκηκεν.	
"	1135	"	ὁ		"	δ.	
"	1236	"	πρὸς		"	πρὸς.	
"	1445	"	θεῶ		"	θεῶ.	
"	1501	"	δηλαδὴ		"	δμλαδὴ.	

Damit vergleiche man, was Herr Gl. darüber äußert — und ziehe die Schlußfolgerung daraus! Nach dem bisher Gesagten muß ich Herrn Gl. die Befugniß absprechen, ein Urtheil über meine Schulausgabe des „*Obipus Tyrannos*“ vor dem Publikum abzugeben.

J. B.

Druck von Gustav Weiser in Wiesbaden.

